

علامہ اقبال اور غایتِ پاکستان

مظفر حسین

ساقی آرٹسٹکس

PDF BOOK COMPANY

مدد، مشاورت، تجاویز اور شکایات:

Muhammad Husnain Siyalvi

0305-6406067

Sidrah Tahir

0334-0120123

Muhammad Saqib Riyaz

0344-7227224

علامہ اقبال اور غایت پاکستان مظفر حسین

آل پاکستان اسلامک ایجوکیشن کانگریس
۷ فریڈز کالونی، ملتان روڈ، لاہور

اشاعت : بار اول ۱۹۹۷ء

تعداد : ۱۲۰۰

کمپوزنگ : پرل کمپوزنگ سنٹر بیسوراما، لاہور

مطبع : میٹرو پرنٹرز لاہور

شائع کردہ : آل پاکستان اسلامک ایجوکیشن کانگریس

۷ فرینڈز کالونی ملتان روڈ، لاہور

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اٹھ کہ اب یزم جہاں کا نور ہی انداز ہے
مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے

کیا ابھی وقت نہیں آیا؟

قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

”کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا اس نے ان کی تدابیر کو انکارت نہیں کر دیا؟ اور ان پر پہاڑوں کے جھنڈ کے جھنڈ بھیج دیئے جو ان پر پکی ہوئی مٹی کی کٹکڑیاں پھینک رہے تھے۔ پھر ان کا یہ حال کر دیا جیسے جانوروں کا کھایا ہوا بھوسا۔“ (ترجمہ سورہ نمل۔ تفسیر القرآن، سید ابوالاعلیٰ مودودی)

”تم نے نہیں دیکھا؟“ — کے مخاطب آج ہم ہیں تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اس سورۃ مبارکہ میں ہمارے لئے کیا سبق ہے؟

اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا احسان یاد دلا رہا ہے کہ دیکھو تمہارے ”مرکز محسوس“ خانہ کعبہ کی حفاظت ہم نے ایک ایسے وقت میں بھی کی جب مکہ کے گمراہ اور بد عمل لوگوں نے اسے ایک بنگلہ میں تبدیل کر رکھا تھا اور خدا کے مقدس و مطہر گھر میں تین سو ساٹھ بت رکھے ہوئے تھے۔ عقل کہتی ہے کہ ان گمراہ اور بد عمل لوگوں کی بدکرداری کی انہیں سزا دی جاتی۔ ان پر خدا کا غضب ٹوٹا اور خانہ کعبہ کو بنگلہ شمار کرتے ہوئے ایرہہ کے ہاتھوں سہار کر دیا جاتا۔ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس گمراہی کی حفاظت اس لئے فرمائی کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس کی بنیادیں خانہ خدا کے طور پر اٹھائی تھیں اور مستقبل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آرزو کے مطابق اسے امت مسلمہ کا قبلہ قرار پانا نیز بنی نوع انسان کے لیے امن و سلامتی کا عالمی نشان بننا تھا۔

کیا ہم نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی حفاظت کے لیے افغانستان کو وادیِ عمر کی طرح روس جیسی عالمی طاقت کا قبرستان بنا دیا۔ اس لیے کہ پاکستان کی بنیاد کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پر اٹھائی گئی ہے اور مشیتِ ایزدی اسے ایک ایسے عظیم مقصد کی تکمیل کے لئے معرض وجود میں لائی ہے جس سے بنی نوع انسان کا مستقبل وابستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اپنے مقصد کی تکمیل کی خاطر خود پاکستان کی بقاء کی ضامن ہے۔ اور جس اعلیٰ مقصد کے لئے اسے وجود بخشا گیا ہے اسے ہر حال پورا ہو کر رہتا ہے۔

اگر ہمارا سدا عزیزانِ خدا ہماری غفلتوں کو تباہیوں اور بد عملیوں کے باوجود پاکستان کی حفاظت اور تکمیلی کر رہا ہے تو کیا نصف صدی بعد بھی وقت نہیں آیا کہ ہم ان مقاصد پر توجہ دیں جن کی تکمیل کے لیے یہ نعمتِ عظمیٰ ہمیں بخشی گئی ہے؟

حرف اول

پاکستان کی پچاسویں سالگرہ کے موقع پر گولڈن جوبلی منائی جا رہی ہے لیکن یہ ایسی جوبلی نہیں جسے علامہ اقبال کے الفاظ میں ”عہد آزاراں شکوہ ملک و دیں“ کا نام دیا جاسکے۔ پاکستان کی لغات میں آج السرور کی زیادہ اور امید افزا خوشی کم ہے اور شاید اسی بنا پر ہمارے ایک سابق وزیر اعظم نے اس گولڈن جوبلی کو بلیک جوبلی کا نام دیا ہے۔

بہر حال ہم مایوس نہیں ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ ہمارے اکثر سیاستدانوں اور ان کے شرکائے کار نے پاکستان کو بڑی بے دردی سے لوتا ہے اور اسے نیم جان کر رکھا ہے لیکن اس کے باوجود وطن عزیز میں رسم وفاق ختم نہیں ہوئی پاکستان سے ٹوٹ کر محبت کرنے والے وفاق کش لوگ ابھی باقی ہیں جو اس بلیک جوبلی کو بلیک جوبلی سمجھتے ہوئے وطن عزیز پر دل و جان سے فدا ہیں اور اس پر جان نچھاور کرنے کو تیار ہیں۔ درحقیقت پاکستان کے تخلیقی نعوش میں ایسی حسن و دکاشی رکھی گئی ہے جسے ہم اس کے روشن چہرے پر اپنی پچاس سالہ بد عملیوں کی کالک مل کر بھی دھندلا نہیں سکتے۔

ہندوستان کے انتہائی مایوس کن حالات میں علامہ اقبال نے جب بے دردی سے شکایت کی تھی:

ہند میں لب نور ہے باقی نہ سوز
اہل دل اس دہس میں ہیں حیرہ روز
تو بے دردی نے انہیں نصیحت کی تھی:

کار مرداں روشنی و گرمی است
کار دوتاں حیلہ و ہے شرمی است

مایوسی کفر ہے اور امید ہی کا دوسرا نام ایمان ہے۔ سورہ العصر میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ حیرہ و تار فضاؤں کو ایمان کی روشنی اور عمل کی گرمی سے روشن اور ستور رکھا جائے اور حالات خواہ کتنے ہی نامساعد کیوں نہ ہوں لوگوں کو مشکلات میں صبر اور حق پر استقامت کی استقامت کے ساتھ تلقین کرتے رہنا چاہیے۔

علامہ اقبال نے اپنے عہد ساز خطبہ الہ آباد میں ہندوستان میں اسلام کی بنیاد پر ایک الگ ملک کا تصور پیش کیا تو چار سو پچاس ہجری مایوسیوں سے اپنا دامن خیال ہٹکتے ہوئے بڑے زور دار الفاظ میں اپنے اس ایمان کا اظہار کیا تھا کہ اسلام کی تقدیر اس کے اپنے ہاتھ میں ہے جسے کسی دوسری تقدیر کے ہاتھ میں دے کر گمراہی میں کیا جاسکتا۔ وہ تقدیر کیا ہے؟ اسی تقدیر کو سمجھنے کے لئے موجودہ کتابچہ ”علامہ اقبال اور ناست پاکستان“ نوجوان نسل کے لئے لکھا گیا ہے۔ خدا

کے وہ دعا پورا ہو جو یہ کتابچہ لکھنے کا محرک بنا۔

راقم نے پہلے بھی پاکستان اور اسلام کے بارے میں علامہ اقبال کے افکار و نظریات کی وضاحت کے لئے چند کتابچے لکھے تھے جن کا ایک محدود سلسلے میں چرچا ہوا اور پسند اور ناپسند دونوں طرح کا رد عمل سامنے آیا۔ کئی دوستوں نے مجھے نامحاذ انداز میں کہا کہ علامہ اقبال اور مولانا مودودی میں کوئی اختلاف نہیں اور کچل اور آئیڈیالوجیکل طریقہ ہائے کار کے حوالے سے ان میں تفریق کر کے میں ایک کار بے خیر میں پڑ گیا ہوں۔ بعض احباب نے طنز و تعریض کے نشتر چلائے اور رسائل و جرائد میں تبصروں کی صورت میں اپنے دل کی بھڑاس نکال اور بعض کرمفراؤں نے دھمکی آمیز خطوط لکھے جن پر اپنا نام اور پتہ لکھنا مناسب خیال نہیں کیا۔ خیر اس قسم کے کاموں میں ایسا تو ہوتا ہی ہے لیکن کچھ ایسی تعجب انگیز باتیں بھی میرے علم میں آئیں جو چونکا دینے والی تھیں۔ منصورہ کی مسجد میں ایک عالم دین نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ:

”آپ کے بیچے ہوئے کتابچے مجھے ملے ہیں اور میں نے ان کا مطالعہ کیا ہے۔ میری ایک بات بڑے پائے رکھئے۔ آپ شوق سے اقبال کا مطالعہ کیا کریں لیکن دین آپ کو فقط مولانا مودودی کے ہاں ملے گا۔“

لیکن اس سے کہیں زیادہ حیران کن رد عمل ایک ایسے صاحب علم دوست کا تھا جن کے حلق میں اونچی رائے رکھتا ہوں۔ انہوں نے جس قسم کا رد عمل ظاہر کیا اس کا مجھے وہم و گمان بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ انہوں نے علامہ اقبال کے بارے میں مجھے لکھا:

”مجھے اپنی کم علمی اور ناواقفیت کا اعتراف ہے کہ اس لحاظ سے نہیں دیکھا اور پڑھا کہ وہ ایک دینی مفکر ہیں جو غلبہ دین کے لئے ایک مربوط فکر اور باقاعدہ حکمت عملی رکھتے ہیں۔۔۔ بلکہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ مرحوم یوسف گورایا نے ایک دفعہ نوائے وقت میں اقبال کو مجتہد ثابت کرنے کی کوشش کی تھی تو میں نے ان کا خاصا تعاقب کیا تھا۔“

یہ صاحب ملک کی جانی بچانی علمی شخصیت ہیں۔ پی۔ ایچ۔ ڈی ہیں اور دینی اور سیاسی موضوعات پر ان کے مرقعہ مقالات کو قوی اخبارات میں ہمیشہ نمایاں طور پر شائع کیا جاتا ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ ان کی تحریر سے مجھے پہلی بار انداز ہوا کہ مولانا مودودی کے سیاسی علم کلام نے اس ملک میں فکر اقبال کی اہمیت کو ختم کرنے میں کیا کردار ادا کیا ہے؟ لیکن اس کے باوجود عام طور پر اکثر لوگ مولانا مودودی کو علامہ اقبال کا فکری جانشین ہی تسلیم کرتے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ مسئلہ قومیت کے موضوع پر مولانا مودودی نے علامہ اقبال کی ہمنوائی میں جو علمی جہاد کیا وہ ناقابل فراموش ہے۔ مگر اس میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ نظریہ اخلاق کے اعتبار سے ان دونوں میں بڑی ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ دونوں ”صحیح اور قوی“ مومن کی تلاش میں ہیں۔ لیکن سیاسی حکمت عملی کے معاملے میں دونوں میں بعد المشرقین ہے۔

مولانا مودودی نے سیاست میں جس آئیڈیالوجیکل طریق کار کے مطابق جدوجہد کی اس کے

نتائج آج سب کے سامنے ہیں۔ میرا یہ خیال ہے کہ موجودہ حالات میں علامہ اقبال کا لچرل طریق کار زیادہ نتیجہ خیز ہو سکتا ہے۔ لیکن ہماری سیاسی سوچ پر مولانا مودودی کے علم کلام کا اس قدر غلبہ ہے کہ جو لوگ مولانا مودودی سے اختلاف رکھتے ہیں وہ بھی اس کے سحر میں گرفتار ہیں۔ چنانچہ میں نے مولانا مودودی کے سیاسی نظریات پر از سر نو غور اور علامہ اقبال کے سیاسی افکار کی وضاحت کے لئے چند کتابچے لکھے جو پاکستان اسلامک ایجوکیشن کانگریس نے شائع کئے تھے۔ مقصد یہ تھا کہ شاید میری اس کاوش سے کوئی مفید نتیجہ برآمد ہو۔ میری کتنی بوشن فضا اتنی ہے کہ علامہ اقبال کے سیاسی افکار و نظریات جو مولانا مودودی کے سیاسی علم کلام کے غلبے کی وجہ سے یکسر فراموش کر دیئے گئے تھے میں نے انہیں طاق لسیاں سے نکال کر عوام کے سامنے دوبارہ پیش کر دیا ہے۔ اس کے سوا نہ مجھے کوئی دعوئی ہے اور نہ ہی اس "کار عاشقی" سے کوئی غرض وابستہ۔ بہت ہر مسلمان کی طرح یہ آرزو اور تمنا ضرور رکھتا ہوں کہ بارگاہ ایزدی میں میری یہ کاوش قبول ہو۔

در حقیقت میں علامہ اقبال پر ایک کتاب لکھ رہا تھا جس کا عنوان "پاکستان" روحانی جمہوریت اور نیا عالمی نظام" ہے۔ قریباً تین چوتھائی کام مکمل ہو چکا تھا لیکن بیچ میں کچھ مشکل مقامات ایسے آ گئے جن کے بارے میں مجھے ایسی پوری طرح سے شرح صدر حاصل نہیں۔ مزید جستجو اور مطالعہ جاری ہے انشاء اللہ بشرط زندگی اور صحت سل رواں کے آخر تک یہ کام مکمل ہو جائے گا۔ اسی دوران پاکستان کی گولڈن جوبلی کے حوالے سے خیال آیا کہ علامہ اقبال کے اصل مشن اور کام سے پاکستان کی نئی نسل کو متعارف کرانے کی ضرورت ہے۔ اس لئے "علامہ اقبال اور عانت پاکستان" کے عنوان سے یہ کتابچہ تحریر کیا گیا۔

میرے واجب الاحرام احباب جناب ڈاکٹر وحید قریشی، جناب پروفیسر محمد منور مرزا، جناب احمد بشیر اور جناب اکرام رانا کا تقاضا ہے کہ میں اقبال کے بارے میں اپنے تمام کتابچوں کو یکجا شائع کروں۔ ان احباب کی حوصلہ افزائی کا میں بے حد شکر گزار ہوں اور جب بھی اس غرض کے لئے مالی وسائل دستیاب ہو گئے یا کسی اشاعتی ادارے نے حامی بھری تو "علامہ اقبال اور ہمارا مستقبل" کے عنوان سے انشاء اللہ انہیں شائع کر دیا جائے گا۔ سروسٹ "علامہ اقبال اور عانت پاکستان" کی اشاعت کی صورت میں گولڈن جوبلی کے اس موقع پر ادارہ آل پاکستان اسلامک ایجوکیشن کانگریس نے ایک چراغ روشن کر کے تقریبات میں اپنا حصہ ڈالنے کی سعی کی ہے۔

مفتخر حسین

الیکٹک اینڈ اینڈ مشینز ڈائریکٹر

آل پاکستان اسلامک ایجوکیشن کانگریس

۷۔ فریڈرک کالونی، ملتان روڈ لاہور

یکم اگست ۱۹۸۷ء

پاکستان کی فکری اساس کی اہمیت ہانی پاکستان کی نظر میں

”مگر میں ہندوستان میں اسلامی ریاست کے قیام تک
زندہ رہوں اور مجھ سے کہا جائے کہ تم اقبل
کی تصانیف (یعنی فکر اقبل) یا اسلامی ریاست میں
سے کسی ایک چیز کا انتخاب کر لو تو میں اقبل کی
تصانیف کا انتخاب کروں گا۔“

علامہ اعظم محمد علی جناح

(ماخوذ: اطراف اقبل از ملک حسن اختر، میری لائبریری لاہور ۱۹۷۲ء)

پاکستان کی فکری اساس کا اہم ترین نکتہ مصور و مفکر پاکستان کے الفاظ میں

کل ساحل دریا پہ کہا مجھ سے خطر ہے
تو ڈھوٹ رہا ہے سم افربک کا تریاق؟
اک نکتہ عربے پاس ہے ہمشیر کی ماند
ہند و صقل و نہ و روشن و بران
کافر کتہ یہ پہچان کہ آفاق میں کم ہے
مومن کی یہ پہچان کہ کم اس میں ہیں آفاق

علامہ اقبال

(ماخوذ: ضرب کلیم: کافر و مومن)

علامہ اقبال اور غایت پاکستان

علامہ اقبال کو مصور پاکستان تو تسلیم کیا جاتا ہے لیکن ان کے تصور پاکستان کو سمجھنے کی بہت کم کوشش کی گئی ہے۔ اس بات کو سبھی لوگ جانتے اور مانتے ہیں کہ ہندوستان میں سب سے پہلے علامہ اقبال نے ہی وطن کی بنیاد پر قومیت کی لٹی کی "محر" بھر اس موقف پر شدت سے اصرار کیا کہ مسلمان محض اپنے عقیدے کی بنیاد پر ایک قوم ہیں "اسی اصول کی روشنی میں وہ مسلمانوں میں "اسلام تراویس" ہے تو مصطفویٰ ہے "کا شعور بختہ کرتے رہے اور ہندوستان میں مسلمانوں کے لئے ایک الگ ریاست کا مطالبہ پیش کیا جو آج دنیا کے نقشے پر پاکستان کے نام سے قائم ہے۔ لیکن کیا علامہ اقبال کی ساری فکری کوشش اور جدوجہد فقط ہندوستان کے مسلمانوں کے لئے ایک خطہ ارضی حاصل کرنے تک محدود تھی جسے دنیا آج پاکستان کے نام سے یقارتی ہے؟

علامہ اقبال کی زندگی کے حالات پر غور کیا جائے تو ذہن اس بات کو تسلیم کرنے سے انکار کرتا ہے۔

ہم اس بات پر توجہ نہیں دیتے کہ علامہ اقبال نے پہلی بار جب ۱۹۰۷ء میں اپنی قوم کی رہنمائی کا عزم کیا اور مسلمانوں کی نشاۃ ثانیہ کی خبر دی تو اس وقت ہندوستان میں مسلمانوں کے لئے ایک الگ ریاست کا کوئی منصوبہ ان کے حاشیہ خیال میں بھی نہیں تھا۔ البتہ اس وقت وہ مغربی تہذیب کی خودکشی کی پیشگوئی اور امت مسلمہ کی عظمت رفتہ کی باز آفرینی کے نغمے الپ رہے تھے۔ کیا یہ باتیں صرف ہندوستان کی سیاست سے تعلق رکھتی تھیں اور مقامی سیاست تک محدود تھیں؟ نہیں۔ بلکہ ایسا نظر آتا ہے کہ ان باتوں کا تعلق ہندوستان سے کہیں زیادہ عالمی مسائل سے تھا۔ علامہ اقبال نے جب کبھی ہندوستان کی سیاست کے بارے میں کوئی بات کی ہے ہمیشہ ہندوستان کے محدود تناظر کے بجائے وسیع تر عالمی تناظر میں کی ہے۔ یہ بھی امر واقعہ ہے کہ انسانی

تاریخ میں جب بھی کسی سیاسی یا فکری رہنما نے اپنی قوم کے لوگوں کو پکارتا تو سب سے پہلے ان کے سامنے اپنا نصب العین یا منصوبہ ہی رکھا اور انہیں اس کے لئے جدوجہد کرنے کی دعوت دی۔ علامہ اقبال نے مارچ ۱۹۰۷ء میں اپنی قوم کی رہنمائی کا عزم کیا لیکن ہندی مسلمانوں کے سامنے ایک علیحدہ ریاست کی تجویز دسمبر ۱۹۳۰ء میں پیش کی تو کیا یہ خیال کیا جائے کہ علامہ اقبال نے تیس سال تک اپنی قوم سے اپنا نصب العین یا منصوبہ مخفی رکھا؟ صاف ظاہر ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے لئے ایک علیحدہ ریاست کا قیام ان کے نصب العین کے عملی پروگرام کا حصہ تو تھا لیکن یہ ان کا اصل ہدف نہیں تھا بلکہ ہدف کے حصول کا محض ایک ذریعہ تھا۔ ان کا نصب العین اتفاقی نوعیت کا تھا اس لئے اگر ہم علامہ اقبال کو معصوم پاکستان تسلیم کرتے ہیں تو ملت پاکستان کو بھی اسی اتفاقی نصب العین کے حوالے سے سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔

اس نصب العین کو سمجھنے کے لئے ضروری ہے کہ ہم علامہ اقبال کی عمر بھر کی فکری جدوجہد کا تفصیلی جائزہ لیں اور دیکھیں کہ اس کا محور و مرکز کیا ہے۔ اپنے زمانہ غالب علمی میں قیام انگلستان کے دوران علامہ اقبال نے مغربی تہذیب کا قریبی مشاہدہ کیا تو ان پر یہ ظاہر ہوا کہ یہ تہذیب اپنی ظاہری چکا چوند کے باوجود اندر سے بالکل کھوکھلی اور قریب المرگ ہے۔ سیاست کی مذہب سے جدائی کے باعث اہل مغرب کی سیاست کا رشتہ رنگ، نسل، زبان اور علاقائی تعصبات سے قائم ہو گیا ہے جس کے نتیجے میں دنیا میں معاشی استحصال اور سیاسی استعمار کو فروغ ملا ہے۔ اسی طرح خدا سے سائنس اور ادب کا رشتہ منقطع ہونے کے باعث انسان کے اندر دلسوزی، دردمندی، انسانی دوستی اور غمگساری کے جذبات ٹھنڈے پڑ گئے ہیں اور اخلاقی اقدار کی دلوں میں کوئی وقعت باقی نہیں رہی۔ ان تبدیلیوں کے باعث یورپ میں جو تہذیب پروان چڑھی اس میں بیدردی، سنگدلی، خود غرضی اور مذت کوئی کی اقدار اور انسانیت کش فکر اور اخلاق سوز رویوں کو فروغ ملا جو کسی بھی تہذیب میں خود کشی کی علامت قرار دی جاسکتی ہیں۔ ان حالات میں علامہ اقبال نے عصر حاضر میں اسلام کے تہذیب ساز اور تہذیب آفریں امکانات کا جائزہ لیا جو انہیں بے حد مدش نظر آئے۔ وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ دنیا ایک نئے عالمی نظام کی تلاش میں ہے اور وہ اسلام ہی ہے جو توحید کی بنیاد پر دنیا کو وحدت

آدم کا تصور دے کر ایک نیا جہان تعمیر کرنے کی صلاحیت سے بہرہ ور ہے۔ یہ حقیقت ان پر ایک کشف کی صورت میں القا ہوئی اور آپ نے اپنی پوری زندگی اسی نئے جہان کی تعمیر کے لئے وقف کر دی۔ چنانچہ آپ نے تمام اقوام عالم کو بالعموم اور امت مسلمہ کو بالخصوص اس پیغام کا مخاطب بنایا اور اپنی شاعری کے ذریعے اسلام کی نئی تعلیمت کے ابلاغ کو اپنی زندگی کا مشن بنایا جو رنگ، نسل، زبان اور وطنیت کی نفی کر کے توحید و رسالت کی بنا پر ایک روحانی الذہن قوم کی تشکیل کرتی ہیں۔ غرض یہ کہ علامہ اقبال کے نزدیک اسلام کا سیاسی نصب العین یہ ہے کہ دنیا کو وحدت الہ کی بنا پر وحدت آدم کا تصور دے کر ایک عالمگیر انسانی برادری قائم کی جائے تاکہ قوموں کے درمیان جنگ و جدل کے لامتناہی سلسلے کو ختم کر کے اس دنیا کو امن اور سکون کا گہوارہ بنایا جاسکے۔

اس نصب العین کی خاطر علامہ اقبال نے جب ہندوستان میں مسلمانوں کے حالات پر نظر دوڑائی تو ان کا تاثر یہ تھا کہ کردار کے اعتبار سے ہندی مسلمان دنیا کے دوسرے ملکوں میں بسنے والی مسلمان قوموں کے مقابلے میں پست ترین سطح پر ہیں اور ان کے اخلاقی زوال کا باعث سیاسی غلامی اور غیر اسلامی تصوف کے وہ اثرات ہیں جو ان کی بے عملی اور پست ہمتی کا باعث بنے ہیں۔ اس لئے مسلمانوں کو کردار کی اس پستی سے نکالنے کے لئے آپ نے خودی (فلسفہ حیات فردیہ) اور معنوی (فلسفہ حیات اجتماعیہ) کی جو تعلیم دی وہ اگرچہ امت مسلمہ کی تمام قوموں کے لئے یکساں اہمیت رکھتی ہے لیکن ہندوستان کی ایک خصوصیت انہیں اپنے نصب العین کے حصول کے لئے بے حد سازگار دکھائی دی۔ اس کا اظہار آپ نے خطبہ الہ آباد میں یہ کہہ کر کیا کہ ”دنیا بھر میں شاید ہندوستان ہی ایک ایسا ملک ہے جہاں اسلام کی وحدت خیز قوت کا بہترین اظہار ہوا ہے۔“ اس کی تفصیل یوں ہے کہ اگرچہ صدیوں سے ہندوستان نسل، زبان، مذہب اور علاقائی اعتبارات سے مختلف اقوام کا ایک ملک چلا آ رہا ہے لیکن ان میں ملت اسلامیہ ہی ایک ایسی قوم ہے جس میں شامل ہوتے ہی رنگ، نسل، زبان اور علاقیت کے امتیازات مٹنے لگتے ہیں اور اس میں شامل ہونے والے افراد اسلام کا رنگ غالب آنے کے ساتھ ہی ایک مستحکم اور پائیدار نظام اخوت کا حصہ بنتے جاتے ہیں۔

چنانچہ اسلامی شہنشاہ کی یہی وہ خصوصیت ہے جو پوری دنیا کے انسانوں کو توحید کی روحانی اساس پر ایک عالمی برادری کی منزل تک لے جانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔

علامہ اقبال کی فکری اور سیاسی جدوجہد کو جب ہم ان کے عالمی نصب العین سے جدا کر کے پاکستان کے حصول تک محدود کر دیتے ہیں تو اس کے نتیجے میں دو طرح کے فکری رویے سامنے آتے ہیں۔ سیکولر سوچ رکھنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ حصول پاکستان کے بعد علامہ اقبال کا مشن اپنے اختتام کو پہنچ چکا اور دینی سوچ رکھنے والے لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ پاکستان میں اسلامی قانون کے نفاذ کے بعد علامہ اقبال کا مشن مکمل ہو جائے گا۔ علامہ اقبال کے مطمح نظر کو سامنے رکھا جائے تو یہ دونوں سوچیں نامکمل اور غایت پاکستان کے بارے میں کم نگاہی کی دلیل ہیں۔ اس حقیقت کو فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ علامہ اقبال کافر اور موس کی پہچان میں بھی سماقی نقطہ نظر کی محسوس کو لازم قرار دیتے ہیں، ”اسلام کی وحدت خیز قوت“ میں یقین رکھتے ہیں اور ”اسلام کا مقصود نقطہ ملت آدم“ کو سیاسی نصب العین کے طور پر اپناتے ہوئے ہیں اور اسے ”سم افریک“ کا تریاق سمجھتے ہیں۔ اس لئے یہ ممکن نہیں کہ ان کے تصور پاکستان کو ایک نقطہ ارضی کے حصوں یا محض اسی میں اسلامی قانون کے نفاذ تک محدود رکھا جائے۔

علامہ اقبال کے مخصوص نقطہ نظر سے اگر غایت پاکستان کو سمجھنے کی کوشش کی جائے تو صاف نظر آتا ہے کہ پاکستان درحقیقت دنیا میں ایک نئے عالمی نظام کے قیام کی نوید ہے، وحدت آدم کی طرف پیشرفت کی پہلی منزل ہے اور معماری جہل باز بہ تعمیر جہاں خیز کی پکار پر بیداری کی پہلی علامت ہے۔ چنانچہ یہی وہ ملک ہے جہاں سے پوری دنیا کو نظر آنا چاہیے کہ اسلام اپنے عالمی کردار سے غافل نہیں ہے اور دنیا میں نسل پرستی، سلاست، علاقائیت اور وطنیت کی تمام عصبیتوں کے خلاف جہاد کا اعلان ہے پاکستان کے قیام کی حقیقی غرض و غایت بس یہی ہے۔

اس مقالہ کا مقصد نئی نسل کو غایت پاکستان سے آگاہ کرنا ہے۔ اس کے پہلے حصے میں علامہ اقبال کی زندگی بھر کی جدوجہد کا جائزہ لیا گیا ہے اور دوسرے حصے میں ان کے سیاسی نصب العین کو بیان کیا گیا ہے جو ان کے تصور پاکستان کے مطابق غایت پاکستان ہے دونوں حصے اپنی اپنی جگہ الگ الگ مکمل مضامین بھی ہیں۔

علامہ اقبال: باطل کے خلاف اسلام کا قدرتی رد عمل

”دور حاضر میں باطل تصورات کے خلاف اسلام کا وہ قدرتی رد عمل جس کا آغاز اقبال کی ذات میں ہوا۔ جب تک کمال کو نہ پہنچے اور اپنے مقصد کو نہ پالے رک نہیں سکتا“ — یہ الفاظ ڈاکٹر محمد رفیع الدین کے ہیں جو ان کی کتاب ”پاکستان کا مستقبل“ میں درج ہیں۔ (۱)

ڈاکٹر محمد رفیع الدین مرحوم و مغفور کے نزدیک علامہ اقبال کی ذات میں وہ تمام صلاحیتیں موجود تھیں جو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی امتی کو دور حاضر کے باطل تصورات کے خلاف اسلام کے قدرتی رد عمل کا آلہ کار بنانے کے لیے موزوں ہو سکتی ہیں۔ اس ضمن میں آپ نے حضرت علامہ کی ان تین صلاحیتوں کا ذکر بھی کیا ہے جن کی بنا پر آپ نے علامہ کے بارے میں یہ رائے قائم کی۔ آپ کے الفاظ میں ان صلاحیتوں کا خلاصہ یہ ہے:

نونا یہ کہ علامہ اقبال مغرب کے باطل فلسفیانہ نظریات کے تاروپود سے بخوبی واقف تھے۔

ثانیاً یہ کہ انہیں دین کا علم حاصل تھا۔ علم دین کے بارے میں ڈاکٹر رفیع الدین کا نظریہ یہ ہے کہ یہ علم محض مطالعہ کتب پر موقوف نہیں بلکہ روحانی استعداد پر منحصر ہے۔

ثالثاً یہ کہ انہیں شاعری کا ملکہ عطا ہوا تھا جو الہامی کلام کے بعد سب سے زیادہ موثر طرز کلام ہے۔ (۲)

ان صلاحیتوں کا بھرپور اظہار جس حسن و خوبی کے ساتھ علامہ اقبال نے کیا اس سے ان پر ”جیبری کرد و قہر متواں گفت“ کا گمان ہوتا ہے۔ اسی قسم کے تاثر کے تحت اپنی میری شمل نے اپنی کتاب Gabriel's Wings کا خاتمہ ان الفاظ کے ساتھ کیا ہے:

Nobody will assert that he was a prophet —that would be wrong both from the viewpoint of history of religion and incompatible with the Islamic dogma of finality of

prophethood- but we may admit that he has been touched
by Gabriels' wings." (۱)

خود علامہ اقبال اپنا تعارف ان الفاظ میں کراتے ہیں :

نغمہ من از جہان دیگر است
ایں جرس را کاروان دیگر است
بیچ کس رازے کہ من گفتم گفت
بہو فکر من در معنی نہ مفت
سر عیش جاوداں خواہی - یا
ہم زین ہم آسماں خواہی یا
بہر گردوں بہن - ایں اسرار گفت
از ندیمان رازہا خواں نہفت

یہ اشعار ایک شاعر کی لے سے بہت بلند سطح پر ایک پیغمبرانہ پکار کی تہک میں
ڈھلے ہوئے ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ خود علامہ اقبال کو بھی اپنی خداوار صلاحیتوں
کا کس قدر کرا احساس ہے۔ ایک شعر میں تنبیہ کے لہجے میں فرماتے ہیں :

بے نیازانہ ز شوریہ تو اتم گذر
مرغ لاہوتم و از دست پیائے دارم

بلاشبہ حضرت علامہ کو پختہ یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قوم کی رہنمائی کے
لیے خاص طور پر جن لیا ہے۔ انہیں اپنی صلاحیتوں سے بھی آگاہی تھی اور اس بات کا
یقین تھا کہ یہ صلاحیتیں قوم کی رہنمائی کے لیے انہیں قدرت کی طرف سے خاص طور
پر ودیعت کی گئی ہیں۔ اسی لیے وہ اپنی ان صلاحیتوں کو ایک ایک کر کے قوم کے سامنے
پیش کرتے ہیں۔ مثلاً :

۱۔ آپ کا پہلا دعویٰ یہ ہے کہ علوم حدید اور دانش حاضر کی خوبیوں "خامیوں اور
نقصہ سلانیوں سے آپ بخوبی سمجھ ہیں اور ان کے محاسن و معائب میں تمیز کر سکتے ہیں :

عذلب دانش حاضر سے باخبر ہوں میں
کہ میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل غلیں

ظلم مصر حاضر را حکمت
 رلوم داند . و دانش حکمت
 خدا داند کہ مانند پرایم
 بہ نادر او چہ بے پروا شستم

۲- آپ کا دوسرا دعویٰ یہ ہے کہ آپ کو علم دیں کی دولت بخشی گئی ہے :

دولت . . . جان حسیں بخندہ
 بہرہ از علم دیں بخندہ

یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ آپ نے علم دین روایتی طریقے سے (یعنی کسی دینی مدرسے میں تعلیم کے ذریعے) حاصل نہیں کیا تھا۔ اس لیے آپ کا علم دین بھابی اور کتابی نہیں تھا بلکہ "پیر گردوں ہا سن این اسرار گفت" اور "مرغ لاہو تم را از دوست پیامے دارم" کے دعوؤں کے مطابق روحانی استعداد پر مبنی تھا۔ فرماتے ہیں :

تھا جبہ دست مشکل اس میل معانی کا
 کہ ڈالے . قلندر نے اسرار کتب آخر

قلندر جو دو حرف لا الہ کچھ بھی نہیں رکھتا
 نقیہ شمر قاروں ہے لغت ہائے تجاوی کا

انہوں نے اپنی روحانی استعداد کے لیے تصوف کی لغت سے قلندر کی اصطلاح منتخب کی ہے۔

۳۔ علامہ اقبال کا تیسرا دعویٰ یہ ہے کہ آپ نے شاعری کو محض ایک ذریعہ ابلاغ کے طور پر بنایا ہے۔ انہیں شدید اصرار ہے کہ جو شخص انہیں محض شاعر کی حیثیت دیتا ہے وہ ان پر ظلم کرتا ہے، تمست وھرتا ہے جس کے خلاف وہ نیا ~~مستند~~ ^{مستند} کی بارگاہ اقدس میں شکایت گزار ہیں۔ وہ بار بار کہتے ہیں کہ ان کے اس پیغام پر توجہ دی جائے جس کے ابلاغ کے لیے انہوں نے اپنی شاعری کو ذریعہ اظہار بنایا ہے۔

شاعری زیں مثنوی مقصود نیست
 بت پرستی بت گری مقصود نیست

نغمہ کیا ومن کہا ساز سخن بہانہ اہست
سوئے قطار می کشم نغمہ ہے زمام را

نہ جی خیر ازاں مرو فرد دست
کہ بر من تھمت شعر و سخن بست

من اے میرا ام " داد از تو خواہم
مرا یاراں غزل خوانے مشہورند

اپنے پیغام کے حوالے سے علامہ اقبال اپنی شاعری کو لازوال سمجھتے ہیں۔ انہیں یقین ہے کہ ان کے مرنے کے بعد بھی آنے والی نسلیں ان کے افکار و اشعار سے رہنمائی اور ولولہ حاصل کریں گی، ان کے اشعار نئی نسلوں کے لیے مینارہ نور ثابت ہوں گے جو ان کے قلوب کو گرمائیں گے اور ان سے خراج تحسین و عقیدت وصول کریں گے:

نغمہ ام از زخمہ ہے پرداستم
من نوائے شاعر فرداستم

اے بے با شاعر کہ بعد از مرگ زانو
چشم خود بہست و چشم ماکشلا

ہیں از من شعر من خوانند و ریابند و می گویند
جہانے را و مرگوں کہ یک سو خود آنگاہے

غرض علامہ اقبال کے اپنے دعوؤں میں بھی انہی تین خصوصیات کا بیان ہے جن کی بنا پر ڈاکٹر محمد رفیع الدین انہیں دور حاضر کے باطل نظریات کے خلاف اسلام کا قدرتی رد عمل قرار دیتے ہیں اور اس بات میں یقین رکھتے ہیں کہ یہ رد عمل جب تک

اپنے کمال و اتمام کو پہنچ کر اپنے مقصد کو نہ پائے، رک نہیں سکتا۔

علامہ اقبال کی ذات میں باطل کے خلاف اسلام کا قدرتی رد عمل کب کیسے اور کس طرح ظاہر ہوتا ہے یہ ایک دلچسپ داستان ہے۔ علامہ اقبال کا ارادہ تھا کہ وہ اپنے قلب کی سرگزشت تحریر کر جائیں کیونکہ ان کا خیال تھا کہ یہ سرگزشت منبسط تحریر میں آئے سے لوگوں کو بہت فائدہ ہو گا۔ مگر انہیں اس کام کے لیے فرصت میسر نہ ہو سکی۔ البتہ کہیں کہیں اس کی جستہ جستہ جھلکیاں دیکھنے کو مل جاتی ہیں، مثلاً:

۱۔ آپ نے اس بہت کا برد اعتراف کیا ہے کہ وہ ایک زمانے میں، سال با سال تک تکلیک میں مبتلا رہے۔

سائما بودم گرفتار کے
از دماغ خشک من لا شنگے
حرفے از علم یقین ناخواندے
در گمان آلود حکمت نامدے

۲۔ اسی طرح انہوں نے طالب علم کے زمانے میں ہیگل، گوٹے، غالب، مرزا بیگل اور دراز درجہ سے متاثر ہونے کا اقرار کیا ہے بلکہ یہاں تک کہا ہے کہ ورڈز ورثہ کی شاعری نے انہیں دہریہ سے بچا لیا۔ (۳)

۳۔ اسی طرح یہ انکشاف بھی کیا ہے کہ یورپ میں اپنے قیام کے دوران وہ ایسے حالات میں سے گزرے جنہوں نے انہیں مسلمان کر دیا، چنانچہ وحید احمد مدبر نعیمہ، بدایوں کے نام اپنے ایک خط (مورخہ ۱۷ ستمبر ۱۹۲۱ء) میں لکھتے ہیں:

”حقیقت یہ ہے کہ یورپ کی تب و بو نے مجھے مسلمان کر دیا۔ یہ داستان طویل ہے۔ کبھی فرصت ہوئی تو اپنے قلب کی تمام سرگزشت قلمبند کروں گا جس سے مجھے یقین ہے بہت لوگوں کو فائدہ ہو گا۔“ (۵)

پھر اسی خط میں ذرا پہلے آپ نے یہ بھی تحریر کیا ہے کہ جب وہ یورپ میں تھے تو انہیں پہلی بار یہ احساس ہوا کہ اسلام کے سب سے بڑے دشمن نسی اور ملکی قومیت کے تصورات ہیں۔ خط کے الفاظ یہ ہیں:

”اس زمانے میں سب سے زیادہ دشمن مسلم اور اسلامیوں کا نسلی اقلیت اور ملکی قومیت کا خیال ہے۔ پندرہ برس ہوئے جب میں نے پہلے پہل اس کا احساس کیا۔ اس وقت میں یورپ میں تھا اور اس احساس نے میرے خیالات میں انقلاب عظیم پیدا کر دیا۔“ (۶)

علامہ نے اس خط میں یہ اعتراف کیا ہے کہ ان کی اپنی زندگی پر اس کا حیرت انگیز اثر ہوا اور اس خیال کو دیا میں پھیلائے کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا:

”اس دن سے جب یہ احساس ہو آج تک برابر اپنی تحریروں میں یہی خیال میرا مسلح نظر رہا ہے۔ معلوم نہیں میری تحریروں نے اور لوگوں پر اثر کیا نہیں لیکن یہ بات یقینی ہے کہ اس خیال نے میری زندگی پر حیرت انگیز اثر کیا ہے۔“ (۷)

۳۔ افکار و خیالات میں یہ انقلاب عظیم جس نے علامہ اقبال کی زندگی پر ”حیرت انگیز اثر“ کیا اور جسے آپ نے اپنی تمام تحریروں میں اپنے مسلح نظر بنائے رکھا، نسلی اور ملکی قومیت کے تباہ کن مضمرات کا احساس اور شعور تھا اور اس کے خلاف جدوجہد کرنے کا عزم آپ نے اپنے قیام یورپ (۱۹۰۵ء تا ۱۹۰۸ء) کے دوران ہی کر لیا تھا جس کا اولین سراغ ہمیں ”بانگ درا“ کی ایک غزل میں ملتا ہے، جس پر آپ نے خصوصی طور پر ”مارچ ۱۹۰۷ء“ کی تاریخ ثبت کی ہے۔ یہی وہ غزل ہے جس میں آپ نے پہلی بار قلمت شب میں اپنے درماندہ کاروان کی رہنمائی کا عزم ظاہر کیا ہے۔ اس غزل میں اہل یورپ کے لیے وارنک بھی ہے اور عالم اسدم کے لیے خوشخبری بھی۔ اسلامیان ہندوستان کے قافلہ مور ناتواں کے لیے پیام امید بھی ہے اور اپنے عزم جدوجہد کا اعلان بھی:

سا دیا گوش مختصر کو حجاز کی خامشی نے۔ آخر
جو عہد صحرائوں سے باندھا گیا تھا پھر استوار ہوگا
نکل کے صحرا سے جس نے روم کی سلطنت کو الٹ دیا تھا
نا ہے یہ قدموں سے میں نے وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا

دیار مغرب کے رہنے والوں! خدا کی بستی دکھ نہیں ہے
 کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب در کم حیار ہوگا
 تمہاری تہذیب اپنے منہ پر سے آپ ہی خودکشی کرے گی
 جو شیخ نازک پہ آشیت بنے گا ٹپائیہار ہوگا
 سفید برگ گل بٹالے گا قافلہ مور پتوں کا
 ہزار موتوں کی ہو کشاکش مگر یہ دریا کے پار ہوگا
 میں ظلمت شب میں لے کے نکلوں گا اپنے درمائدہ کارواں کو
 شر فشاں ہوگی آہ میری نفس مرا شعلہ پار ہوگا

یہ غزل کہنے کے پچیس سال بعد ۱۹۳۱ء میں علامہ اقبال دوسری مرتبہ انگلستان
 تشریف لے گئے تو وہاں اپنے اعزاز میں منعقدہ ایک تقریب میں اسی غزل کی طرف
 اشارہ کرتے ہوئے فرمایا:

”اہل یورپ کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے مذہب و حکومت
 کو علیحدہ علیحدہ کر دیا۔ اس طرح ان کی تہذیب روح اخلاق سے محروم ہو گئی
 اور اس کا رخ دہریانہ مادیت کی طرف پھر گیا، میں نے تاج سے پچیس برس
 پیشتر اس تہذیب کی یہ خرابیاں دیکھی تھیں تو اس کے انجام کے متعلق پیش
 گوئیاں کی تھیں۔ میری زبان پر وہ پیش گوئیاں جاری ہو گئیں اگرچہ میں خود
 بھی ان کا مطلب نہ سمجھتا تھا۔ یہ ۱۹۰۷ء کی بات ہے۔ اس سے چھ سات
 سال بعد یعنی ۱۹۱۳ء میں میری یہ ویسگوئیاں حرف بہ حرف پوری ہو گئیں۔
 ۱۹۱۴ء کی جنگ یورپ دراصل اہل یورپ کی اس غلطی کا نتیجہ تھی جس کا اثر
 پہلے لہجہ کا ہوں یعنی مذہب و حکومت کی علیحدگی اور دہریانہ مادیت کا ظہور۔
 بالآخر مذہب و حکومت کی علیحدگی کا ایک طبعی نتیجہ ہے۔ میں نوحہ توں کو
 نصیحت کرتا ہوں کہ وہ مادیت سے بچیں۔“ (۸)

مغربی تہذیب کی سب سے بڑی خرابی دہریانہ مادیت تھی جو حکومت سے مذہب
 کی علیحدگی کے باعث پیدا ہوئی اور اس کے نتیجے میں دوسری تمام خرابیاں پیدا ہو گئیں
 جس کی بنا پر وطن پرستی اور نسل پرستی مغربی تہذیب کا امتیازی نشان بن گئی۔ پہلی جنگ

عظیم ۱۹۱۳ء سے شروع ہوئی اور ۱۹۱۸ء میں ختم ہوئی۔ اس میں ایک کروڑ فوجی قتل ہوئے، ناپتہ فوجیوں کی تعداد تیس لاکھ تھی جن کے بارے میں یہی خیال کیا گیا کہ وہ بھی دوران جنگ ہلاک ہو گئے ہوں گے۔ دو کروڑ فوجی زخمی تھے اور تیس لاکھ قید ہوئے۔ فوجیوں کے علاوہ عام شہری بھی ایک کروڑ تیس لاکھ کی تعداد میں موت کے گھاٹ اتر گئے، پچاس لاکھ عورتیں بیوہ ہوئیں اور نوے لاکھ بچے یتیم ہو گئے۔ تہذیبی خودکشی کا اس سے بڑا سانحہ اور کیا ہو سکتا ہے!

یورپ میں زمانہ طلب علمی گزار کر علامہ اقبال جولائی ۱۹۰۸ء میں جب وطن لوٹے تو یہاں پہنچتے ہی اپنے ”درماندہ کارواں“ کے متعلق سوچ بچار کرنے لگے جسے ”ظلمت شب“ سے نکالنے کا پختہ عزم آپ نے وطن واپس آنے سے پہلے ہی کر لیا تھا۔ اس درماندہ کارواں سے بارے میں آپ کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں تھے بلکہ اس ”قافلہ مور ناتواں“ کے بارے میں آپ کی رائے ہرگز اچھی نہیں تھی۔ چنانچہ اپنی ایک بیاض میں مسلمانانِ ہند کا ذکر ان الفاظ میں کرتے ہیں :

“Ever since their political fall the Mosalmans of India have undergone a rapid ethical deterioration. Of all the Muslim communities of the world they are probably the meanest in the point of character”

حیرت کی بات ہے کہ اسی قسم کے مسلمانوں کی مدد سے وہ ایک ایسا جہاں نو تعمیر کرنے کے منصوبے پر عمل پیرا ہونے کے لیے اٹھے جس کا مقصد یہ تھا کہ ساری دنیا میں امن قائم ہو جائے۔ اسی بیاض کے ایک صفحہ پر اس دیباچے تعمیر نو کے امکان کے بارے میں اپنی پر امید اور وثوق کا اظہار کرتے ہوئے رقم طراز ہیں :

“Given character and healthy imagination it is possible to reconstruct this world into a veritable paradise”

یورپ سے واپسی کے بعد علامہ اقبال کو سب سے زیادہ دلچسپی اسلام کے اخلاقی اور سیاسی تصورات سے رہی اور اس سلسلے میں آپ کی ویس تحریر ”Islam as a Moral and Political Ideal“ کے عنوان سے ایک مقالہ کی صورت میں ”ہندوستان ریویو“ کے شمارہ بہشتِ جردنی دسمبر ۱۹۰۹ء میں شائع ہوئی جس میں آپ نے

پہلی بار اپنے اخلاقی اور سیاسی نظریات کو ایک واضح اور متعین صورت دینے کی کوشش کی ہے۔ اس مقالہ میں آپ نے اسلام کا سیاسی نصب العین یہ قرار دیا ہے کہ دنیا میں خوف اور غم سے پاک معاشرہ قائم ہو۔

اسی دنوں (یعنی ۱۹۴۶ء یا ۱۹۴۷ء میں) آپ سے علی گڑھ یونیورسٹی کے سٹیجنگ ہال میں ایک لیکچر دیا جس کا موضوع تھا۔ "The Muslim Community A Sociological Study" اس لیکچر میں آپ نے پہلی بار امت مسلمہ کے مخصوص اور منفرد تصور قومیت (Peculiar concept of nationality) کو اجاگر کرتے ہوئے مسلمانان ہند کو 'جوان کے اولین مخالف تھے' خبردار کیا کہ ان کی قومیت 'ملک' 'نسل' زبان یا ملک کی اساس پر نہیں بلکہ عقیدہ پر انحصار رکھتی ہے لہذا وہ مغربی اقوام کی تقلید میں ملک، زبان یا نسل پر اپنی قومیت کو قیاس نہ کریں۔ (۱) مسلمان ایک روحانی الذہن قوم ہیں جن کی قومیت عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت پر مبنی ہے 'یہ ہمارا عقیدہ رسالت چونکہ ختم نبوت کے عقیدہ پر استوار ہے اس لیے بحیثیت قوم ہم رہنے میں خدا کا آخری پیغام بھی ہیں :

پہلی ملت پر قیاس اقوام، مغرب سے نہ کر
خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی

بازد ترا توحید کی قوت سے قوی ہے
اسلام ترا دین ہے تو مصطفوی ہے

یہ 'خیر تو جوہر آئینہ الہام ہے
تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے

خدا کا آخری پیغام ہونے کی حیثیت سے دنیا میں ہمارا ایک نصب العین سے جسے علامہ اقبال "حفظ و نشر توحید" کا نام دیتے ہیں۔ دنیا میں امن اور سلامتی قائم کرنے کا فریضہ ہمیں نے ادا کرنا ہے کیونکہ ہم اپنے عقیدہ توحید کی بنا پر ساری دنیا کے انسانوں کو خدا کا کلمہ سمجھتے ہیں اس حوالے سے دنیا کے تمام انسانوں کو ایک ہی ملت، ملت

دوم شمار کرتے ہیں اور اس عالمگیر اخوت کی بنا پر انسانوں میں ملک، زبان، رنگ اور نسل کی بنیاد پر کسی قسم کی تفریق اور کسی قسم کا امتیاز روا نہیں رکھتے۔ اسلام کے معنی ہی امن اور سلامتی کے ہیں لہذا دنیا میں امن و سلامتی کے سبب کے بڑے داعی ہم ہیں اور جب تک دنیا میں امن قائم نہیں ہوتا، ہماری قوی جدوجہد ختم نہیں ہو سکتی کیونکہ ہمارا نصب العین ایک اللہ واحد کے عقیدے کی بنا پر دنیا کے تمام انسانوں پر مشتمل ایک ملت دوم قائم کرنا ہے جسے آپ نور توحید کا اتمام قرار دیتے ہیں:

وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے

نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے

یہ ہیں علامہ اقبال کی فکر کے وہ مایاں پہلو اور ہم نکات جنہیں مگر ہم پوری طرح سمجھ نہیں لیں تو ان کی زندگی بھر کی جدوجہد کو سمجھنے میں مدد مل سکتی ہے اور ان کا وہ مشن بھی سمجھ میں آ جاتا ہے جس میں پوری امت مسلمہ کو شریک کرنے کے لیے آپ نے شاعری کو ذریعہ بلاغ بنایا اور "ظلمت شب" میں اپنے "دوراند کارواں" کو ساتھ لے کر عصر حاضر میں باطل قوتوں کے ساتھ ٹکرانے کا ہنر عزم کیا اور آپ کے اس عزم و استقامت میں عمر بھر کی نہیں گئی۔ چنانچہ ڈاکٹر محمد رفیع الدین اگر اقبال کی ذات کو باطل نظریات کے خلاف اسلام کا قدرتی رد عمل قرار دیتے ہیں اور اس ايقان کا اعلان کرتے ہیں کہ جب تک یہ رد عمل اپنے اتمام کو پہنچ کر اپنے مقصد کو نہ پالے رک نہیں سکتا، تو اس کے محکم دلائل موجود ہیں۔

دور حاضر کے باطل نظریات کے خلاف علامہ اقبال کا جدوجہد مثنوی اسرار خودی کی اشاعت سے شروع ہوا جو علامہ اقبال کا سب سے پہلا مجموعہ کلام ہے۔ یہ مثنوی آپ نے ۱۹۱۰ء میں لکھنؤ شروع کی اور اکتوبر - نومبر ۱۹۱۳ء میں اسے پایہ تکمیل کو پہنچایا۔ اپنی اس تصنیف کا پس منظر بیان کرتے ہوئے وہ خود فرماتے ہیں:

"۱۹۰۵ء میں جب انگلستان آیا تھا تو میں محسوس کر چکا تھا کہ مشرقی ادبیات

اپنی ظاہری دلفریبیوں اور دل کشیوں کے باوجود اس مدح سے خالی ہیں جو انسانوں کے لیے امید، ہمت، اور جرات عمل کا پیغام ہوتی ہے اور جسے زندگی

کے جوش یا دلولے سے تعبیر کرنا چاہیے۔ یہاں پہنچ کر یورپی ادبیات پر نظر ڈالی تو وہ گرچہ بہت افروز نظر آئیں لیکن ان کے مقابلے میں سائنس کڑی تھی جو ان کو افسردہ بنا رہی تھی اور ۱۹۰۸ء میں انگلستان سے واپس گیا تو میرے نزدیک یورپی ادبیات کی حیثیت بھی تقریباً وہی تھی جو مشرقی ادبیات کی تھی۔

ان حالات میں میرے دل میں کشمکش شروع ہوئی کہ ان ادبیات کے بارے میں رائے ظاہر کرنی چاہیے اور ن میں روح پیدا کرنے کے لیے کوئی نیا سرمایہ حیات فراہم کرنا چاہیے۔ میں اپنے وطن میں واپس گیا تو یہ کشمکش میرے دل میں جاری تھی اور میں اس میں اس درجہ منہمک تھا کہ دو تین سال تک میرے دوستوں کو بھی علم نہ تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔

۱۹۱۰ء میں میری اندرونی کشمکش کا ایک حد تک خاتمہ ہوا اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ اپنے خیالات ظاہر کر دینے چاہیں لیکن اندیشہ تھا کہ اس سے غلط فہمیاں پیدا ہوں گی۔ بہر حال میں نے ۱۹۱۰ء میں اپنے خیالات کو مد نظر رکھ کر اپنی مثنوی اسرار خودی لکھنی شروع کی۔

اردو کو چھوڑ کر فارسی میں شعر لکنا شروع کرنے کے متعلق اب تک مختلف لوگوں نے مختلف توہینت پیش کی ہیں۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ آج میں یہ راز بھی بتا دوں کہ میں نے کیوں اردو زبان کو چھوڑ کر فارسی میں شعر کہنے شروع کئے۔ بعض صحابہ حیاں کہتے رہے ہیں کہ فارسی زبان میں نے اس لیے اختیار کی کہ میرے خیالات زیادہ وسیع حلقے میں پہنچ جائیں حالانکہ میرا مقصد اس کے بالکل برعکس تھا۔ میں نے اپنی مثنوی "اسرار خودی" ابتداءً "صرف ہندوستان کے لیے لکھی اور ہندوستان میں فارسی سمجھنے والے لوگ بہت کم تھے۔ میری غرض تھی کہ جو خیالات میں باہر پہنچانا چاہتا ہوں وہ کم از کم حلقے تک پہنچیں۔ اس وقت مجھے یہ خیال بھی نہ تھا کہ یہ مثنوی ہندوستان کی سرحدوں سے باہر جائے گی یا سندھ و چیر کر یورپ پہنچ جائے گی بلاشبہ یہ صحیح ہے کہ اس کے بعد فارسی نے مجھے اپنی طرف کھینچ لیا

اور اسی زبان میں شعر کہتا رہا

میں نے جو خیالات ظاہر کئے ان پر ابتدا میں بہت سے اعتراض ہوئے حتیٰ
کہ میری نسبت کہا گیا کہ میں دہریت کی تبلیغ کر رہا ہوں اور یہ اعتراض
مستی کلیسا کے ایک رئیس کی طرف سے پیش ہوا۔^(۱۳)

علامہ اقبال نے اپنے دقیق خیالات اور نازک نکات پیش کرنے کے لیے عہدِ یہ
حکمت عملی اختیار کی کہ ابتدا میں یہ خیالات خواص کے کم سے کم حلقے تک پہنچیں اور
ان کی وساطت سے عوام تک پہنچیں تاکہ عام لوگوں کو ان کے مفہوم اور مطالب کو
صحیح صحیح سمجھنے میں تسانی رہے اور اسی خیال کے پیش نظر آپ نے اردو شاعری کو
پھر ڈکر فارسی شاعری کو اپنایا۔ آپ کا پہلا مجموعہ کلام مثنوی اسرارِ خودی کے نام سے
ستمبر ۱۹۱۵ء میں شائع ہوا اور اس کا آغاز مودنا روم کے مندرجہ ذیل اشعار سے کیا گیا:

دی۔ شیخ با چراغ می گشت گردِ شر
کز دامن و درِ طولم و استانم آرزوست
زین بھین ست عناصرِ دلم گرفت
شیرِ خدا و رستم و ستانم، آرزوست
مگر کفر کہ یافتی شود است عم
گفت آں کہ یافتی نشود آئم آرزوست

مثنوی اسرارِ خودی میں "محقق حیات فردیہ" یعنی مضبوط سیرت و کردار کے
انسان کے نقوش نمایاں کئے گئے ہیں۔ جس شیرِ خدا اور رستمِ استانم کی آرزو ہمہ
اقبال کو تھی اس کا بیان اسرارِ خودی میں ان الفاظ میں ملتا ہے:

اے سوارِ اشبِ دوراں بیا
اے فروغِ دیدِ امکان بیا
روشنِ ہنگامِ ایجاد شو
درِ سوا دیدِ با آباد شو
شورشِ اقوام را خاموش کن
نفرِ خود را بہشتِ گوش کن

خیز و قانون اخوت ساز
جام صہبائے محبت ساز
باز و عالم پیر ایم صبح
جنگبویاں راہدہ پیام صبح
نوع انسان مزرع و تو حاصلی
کاروان زندگی را منزل

حقیقتاً گویا علامہ اقبال کو ایسے انسان کی تلاش تھی جو شورش اقوام کو خاموش کر دے، دنیا میں امن و امان قائم کرے، ایسا جام محبت گردش میں لائے اور ایسا قانون اخوت دنیا کو دے جو کہ ارض پر بسنے والی تمام اقوام کے لیے پیام صبح و شمسیتی ہو۔ علامہ اقبال کے پیام کی منفرد اور اختیاری خصوصیت انسان دوستی کا یہی نصب العین (humanitarian ideal) ہے۔

اسرار خودی کی شاعت کے فوراً بعد آپ نے ایک اور مجموعہ کلام مرتب کرنا شروع کر دیا جو ۱۹۱۸ء میں شائع ہو۔ اس میں ”اسرار حیات“ یہ بیان کئے گئے ہیں اور اس میں اس جہان کو نا ذکر ہے جس کی تعمیر ن کے پیش نظر تھی۔ علامہ قال اپنے آپ کو اس نئے جہان کا پہلا آدمی خیال کرتے ہیں:

دریں میخانہ اے ساقی ندایم عمرے دیگر
کہ من شاید بخشیش آدم از عالمے دیگر

یہ نیا جہان جو نئے آدم کے ہاتھوں تعمیر ہوتا ہے اسے وہ ”مقصود رسالت محمدیہ“ قرار دیتے ہیں، اس نئے جہان کی تفصیلات اس مثنوی میں موجود ہیں جسے آپ نے ”رموز محمودی“ سے موسوم کیا۔ اس میں یہ نکتہ بھی کہا گیا ہے کہ رسالت محمدیہ کا مقصود ”حریت و مساوات و اخوت بنی آدم“ ہے اور اس نکتے کی ترویج و تشریح کے لیے ایک پورا باب مختص کیا ہے، اس میں فرماتے ہیں:

بود نسلا در جہاں انسان پرست
ناکس و بنوود مند و ذریر دست

ز غلامی فطرت او دہاں شدہ
 نغمہ ہا اندر نئے او خوں شدہ
 تا اپنے حق ہتھداراں سپرد
 بندگیں را مند خاقل سپرد
 قوت او ہر کمن چکر لکھت
 نوع انساں را حصار تازہ بست
 تازہ چل اندر تن آدم امید
 بندہ را باز از خداوندال رسید
 نقش نو بر منہ ہستی کشید
 اے گیتی کشے فرید
 اے ز ما سوا بیگانہ
 بر چراغ مصطفیٰ پروانہ
 اے از گرمی حق سینہ تاب
 ذرہ اش شمع حرم آفتاب
 کائنات از کیف او رنگیں شدہ
 کعبہ ہا بت خانہ ہائے ہمیں شدہ
 مرسلان و انبیاء تپے او
 اکرم او نزد حق اتقائے او
 کل سوسن احقر اندر دلش
 حریت سربلند تاب و گلش
 فاختگیب امتیازات آمدہ
 در لہو او مساوات آمدہ

دونوں مثنویوں کو ۱۹۲۳ء میں یکجا کر کے 'مثنوی اسرار و رموز' کے نام سے شائع کیا گیا۔ اس کے آخر میں عرض حال بخضور رحمت اللعالمین کے عنوان سے ایک طویل نظم شامل ہے جس میں نہایت پر زور الفاظ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس مثنوی میں

صرف قرآن حکیم کی ترجمانی کی گئی ہے۔ علامہ اقبال کو قرآن کی ترجمانی کے لیے اس
 مشنوی میں اپنے پیش کردہ خیالات پر اس حد تک اعتماد تھا کہ حضور نبی کریم ﷺ کی
 خدمت میں عرض گزار ہیں کہ اگر اس مشنوی میں قرآنی تعلیمات کے سوا ایک حرف
 بھی بیان کیا گیا ہو تو ان کے ناموس فکر کا پردہ چاک کیا جائے، قیامت کے دن انہیں
 خوار و رسوا کیا جائے اور اپنے پائے مبارک کے بوسہ سے محروم کر دیا جائے۔

مگر دلم آئینہ بے جوہر است
 در بحرلم غیر قرآن مضمحل است
 پردہ ناموس فکرم چاک کن
 این خیال را ز خاتم پاک کن
 روز محشر خوار و رسوا کن مرا
 بے نصیب از بوسہ پا کن مرا

اپنے پیش کردہ پیغام پر اس درجہ اعتماد بجا لیکن اسلام کی جو تعبیر وہ عالمگیر انسانی
 اخوت کی صورت میں امت مسلمہ کے سامنے پیش کر رہے تھے شروع شروع میں اسے
 سمجھنے والے انہیں کہیں بھی نہیں مل رہا تھا۔ اپنے اس احساس تنہائی پر وہ سخت رنجیدہ
 اور دکھی تھے، غم و اندوہ کا جو طوفان اس کے دل و دماغ پر اٹھ آیا تھا اس کا اظہار آپ
 نے ایک دعا میں کیا ہے جو اسرار خودی کے فقر میں شامل ہے۔

دل بدوش و دیدہ بر فراستم
 در میان امجن تھا ستم
 ہر کسے از ظن خود شد یار من
 از درون من بخت اسرار من
 در جہل یا رب ندیم من کجاست
 نخل سینام کلیم من کجاست
 سینہ عمر من از دل خال است
 می چند بختوں و محل خال است

شمع را تھا پتھین سہل نیست
 آہ یک پروانہ من اہل نیست
 انتظارے غمگسارے تا کجا
 پنجوئے رازدارے تا کجا
 اے زراعت وہ و انجم مستنیر
 آتش خود را ز جانم باز گیر
 این لمانت باز گیر از سینہ ام
 خار جوہر بدکش از آئینہ ام
 یا مرا یک ہدم دیرینہ وہ
 عشق عالم سوز را آئینہ وہ
 خواہم از صفت تو یار ہوسے
 از رموز فطرت من عمرے
 ہوسے دیوانہ فرزادہ
 از خیال این و آن بیگانہ

ایک طرف تو یہ کیفیت تھی کہ جو لوگ براہ راست ان کے مخاطب تھے وہ ان کے پیغام کو سمجھنے سے گریزاں یا قاصر تھے حالانکہ آپ نے اپنے پیغام کے اجاڑ کے لیے شروع میں صرف خواص کو چنا اور اسی لیے آپ نے اردو کو چھوڑ کر فارسی زبان کو اختیار کیا تھا مگر خواص میں بھی اسیں اپنا کوئی راز در غمگسار میں مل رہا تھا۔ دوسری طرف متعصب غیر مسلم نقاد آپ کی شاعری کو اس کے اسلامی تشویش کی بنا پر Cultural deadlock کی ممانعہ شاعری ہونے کا الزام دیتے تھے۔ ایک نقاد نے تو علامہ اقبال کی شاعری کے لیے "Most dangerous outburst of Pan Islamic irrendentism" کے الفاظ بھی استعمال کئے۔ پروفیسر ڈکلسن نے آپ کے فلسفہ کو "ذاتی تسلیم کرنے کے باوجود اطلاق اعتبار سے Particular and exclusive" قرار دیا۔ (۳)

علامہ اقبال کو اپنے خلاف بھلائی مٹی ان غلط فہمیوں کے ازالے کے لیے بہت

جدوجہد کرنی پڑی۔ ایک طرف مسلمانوں کے اعتراضات کا جواب دینا پڑا جو حافظ شیرازی اور عجمی تصوف پر آپ کی تنقید کی وجہ سے ناراض تھے اور دوسری طرف انہیں غیر مسلموں کو یہ سمجھانے میں دقت پیش آ رہی تھی کہ انسان دوستی کا جو نصب العین (Humanitarian ideal) اس کی شاعری میں بیان ہوا ہے وہ کسی ایک ملک اور قوم تک محدود نہیں بلکہ اس کی نوعیت عالمگیر اور توفیقی ہے اور اگر انہوں نے مسلم معاشرے سے خطاب کیا ہے تو اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ ایک عملی انسان ہیں اور ان کا مقصد فلسفہ یا شاعری تک محدود نہیں بلکہ وہ اپنے نصب العین کو ٹھوس، حقیقی اور واقعاتی دنیا میں عملی شکل دیکھنا چاہتے ہیں جس کا آغاز لرحالہ کسی ایسی سوسائٹی سے ہی کیا جاسکتا تھا جس میں اس قسم کا نصب العین اپنا سہ ن پہلے سے صلاحیت موجود ہو اور جہاں سے اسے عملی شکل دے کر پوری دنیا تک وسعت دی جاسکے۔ چنانچہ ڈکسن کے اعتراض کا ذکر کرتے ہوئے آپ نے پروفیسر ٹکسن کے نام ایک خط میں اپنے موقف کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا:

"The humanitarian ideal is always universal in poetry, but if you make it an effective ideal and work it out in actual life you must start not with poets but with a society exclusive in the sense of having a creed and well-defined outline but ever enlarging its limits by example and persuasion. Such society according to my view is Islam. This society proved itself a more successful opponent of race idea which is the hardest barrier in the way of humanitarian ideal (a)

اسی خط میں آپ سے یہ بھی واضح کیا کہ چونکہ خود مسلمانوں کے اندر بھی نسل پرستی اور وطن پرستی کے جرائم داخل ہو چکے ہیں اور اسلامی دنیا میں تیزی سے یہ وبا پھیل رہی ہے اس لیے وہ اپنا اولین فریضہ خیال کرتے ہیں کہ انہیں دور حاضر کی ان گمراہیوں سے سگاہ کریں اور عالمگیر وحدت انسانیت کا حقیقی نصب العین جو ان کی نظروں سے اوجھل ہوتا جا رہا ہے انہیں یاد دلائیں۔ آپ لکھتے ہیں:

"Since I find that the idea of nationality on race or territory is making headway in the world of Islam

and since I fear that the Muslims, losing sight of their own deal of universal humanity are being urea by the idea of territorial nationality I feel it my duty as a Muslim and lover of humanity to remind them of their true function in the evolution of mankind." >

نکلسن کے نام اسی خط میں لکھا ہے یہ بھی واضح کیا کہ دنیا کو خوف و غم سے نجات دلانے اور پر امن بنانے کے لیے بنی نوع انسان کو نسل، ذات، پت، برادری، رنگ، زبان اور ملک کے تعصبات سے رہائی دینے کا قابل عمل نظام چونکہ پہلے ہی سے اسلام کی صورت میں موجود ہے اس لیے اسے اپنی شاعری میں نظر انداز کرنا اس کے لیے ممکن نہیں بلکہ یہ تو ایسی چیز ہے جو اہل یورپ کو اسلام سے نکھنی چاہیے:

"The object of my Persian poems is not to make out a case for Islam: my aim is simply to discover a universal social reconstruction and in this endeavour I find it philosophically impossible to ignore a system which exists with the express object of doing away with all distinctions of caste, rank and races and which while keeping a watchful eye on the affairs of the world fosters a spirit of otherworldliness so absolutely essential to man in his relations with his neighbours. This is what Europe lacks and this is what she still can learn from us. (6)

پہلی جنگ عظیم ۱۹۱۸ء میں ختم ہوئی تو مغربی تہذیب کی خود کشی کی پیش گوئی ایک حد تک پوری ہو چکی تھی اور علامہ اقبال کا جہاں یہ خیال تھا کہ اس تہذیب و تمدن کے خاکستہ سے اب نیا آدم اور نیا سماں تعمیر ہوگا وہاں انہیں یہ بھی اندیشہ تھا کہ "جنگ عظیم کی کوفت کے بعد یورپ کے قوائے حیات کا استعمال چونکہ ایک صحیح اور بہت نصب العین کے لیے نامساعد ہے اس لیے عوام کی طبائع پر کیس وہ فرسودہ درست رنگ اور زندگی کی دشواریوں سے گریز کرنے والی "عجیب" غالب نہ آئے جو عظمت قلب کو انکار دماغ سے متمیز نہیں کر سکتی "۔ اسی قسم کی "عجیبیت" نے پہلے بھی جرمنی میں قومی انحطاط کے زمانے میں گوئے کے دل و دماغ پر قبضہ کر لیا تھا اور اس

نے "زندگی کی حرارت" تلاش کرنے کے بجائے حافظ شیرازی کی نغمہ طرازیوں میں سکون اور امن تلاش کر لیا۔ نور ہندوستان میں است مہملہ کے دور انحطاط میں مسلمانوں نے بھی حافظ شیرازی کے کلام کے زیر اثر زندگی سے گریز نہیں کیا تلاش کیں۔ اس لیے حافظ شیرازی کی نشہ آور شاعری سے بچنے کی تلقین آپ نے ہندوستان کے مسلمانوں کو بھی کی اور اہل یورپ کو خبردار کرنے کی ضرورت کے تحت کونے کے "دیوان مغرب" کے جواب میں آپ نے "پیام مشرق" کے نام سے ایک ناری دیوان بھی مرتب کیا۔

پیام مشرق علامہ اقبال کا تیسرا مجموعہ کلام ہے جو ۱۹۲۳ء میں شائع ہوا۔ اس کے دیباچہ میں آپ لکھتے ہیں:

"یورپ کی جنگ عظیم ایک قیمت تھی جس نے پرانی دنیا کے نظام کو قہراً ہر پہلو سے فنا کر دیا ہے اور اب تہذیب و تمدن کے خاکستر سے فطرت زندگی کی گہرائیوں میں سے نیا آدم اور اس کے رہنے کے لیے نیا جہاں تعمیر کر رہی ہے جس کا ایک دھندلا سا خاکہ ہمیں حکیم سنن شائن اور ہرکسان کی تصانیف میں ملتا ہے۔ یورپ سے اپنے عہد امتیازی اور اقتصادی نصب العین کے خوناک سارکچ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے ہیں۔" (۱)

اسی دیباچہ کے آخر میں لکھتے ہیں:

"اس وقت دنیا میں اور بالخصوص ممالک مشرق میں ہر ایسی کوشش جس کا مقصد افرا و افوام کی نگاہ کو جغرافیائی حدود سے بالاتر کر کے ایک صحیح اور قوی انسانی سیرت کی تجدید یا تولید ہو قابل احترام ہے۔" (۲)

پیام مشرق کے آخری حصے میں "نقش فرنگ" کے عنوان سے ایک طویل نظم شامل ہے جس میں اہل یورپ کو پروردگار کے دعوے دی گئی ہے کہ وقت آ رہا ہے کہ "آئین دگر" بروئے کار لایا جائے۔ اور "آئین دگر" سے ان کی مرد اسلام ہے۔

وقت آں است کہ آئیں دگر تازہ کنیم
روح دل پاک بشویم و سر تازہ کنیم

چنانچہ وہ پکار پکار کر ہر صاحب بصیرت سے کہتے ہیں کہ: ہمیں کھو اور دیکھو کہ زندگی خود اس بات کی تمنا ہی ہے کہ جہاں نو تعمیر ہو۔

چشم بکشائے اگر چشم تو صاحب نظر است
زندگی در پے تعمیر جہاں دگر است

علامہ اقبال کی یہ پکار ایک ایسے وقت میں بلند ہو رہی تھی جب پوری اسلامی دنیا عت کسمپرسی کی حالت میں تھی اور فرنگی استعمار کی گرفت ہندوستان پر بہت مضبوط تھی۔ تحقیق حالات کے زیر اثر علامہ اقبال کے غم و اندوہ کی یہ کیفیت تھی کہ اصلاً اشکو منی و حرمی الی اللہ کے مصداق کبھی خدا سے شکوہ نہ ہوتے کہ "ہزار شب دہر تاب یک سحر نہ دہ" اور کبھی عالم بے ترقی میں یہ فرماتے کہ "ہم از خدا گلہ دارم کہ بر زمین نرسد" لیس ان نتائی میوس کن حالات میں بھی قرآن کی درمیا پکار "کنب اللہ لاعلٰس انا و رسلٰی ان اللہ قویٰ عزیز" اپنے گوش دل میں اترتے اور یقین محکم کی چٹان پر مہبوطی سے قدم جمائے اہل فرنگ کو ہلکارتے رہتے:

من دریں خاک کسں گوہر چلای نیسم
چشم ہر دورہ چوں انجم نگراں می نیسم
داند آں را کہ ہافوش دیش است ہنوز
شلخ دو شلخ برومندہ ہواں می نیسم
کوہ را مثل پر کلبے سبک می یابم
پر کلبے صفت کوہ گراں می نیسم
اقتلاے کہ گنبد بہ ضمیر الملاک
نیسم و پیچ ندانم کہ چہاں می نیسم
خرم آں کس کہ دریں گدہ سوارے پسند
جوہر نفہ زلزلہاں تارے پسند

پیام مشرقی کے سال اشاعت (۱۹۳۳ء) میں آپ نے چودھری محمد حسین کے نام ایک خط میں اپنی ایک روحانی واردات کا تذکرہ ان الفاظ میں کیا:

"There is lot of enthusiasm on heaven in respect of the

victory of Muslims but those on earth are silent. May God have pity on them. Our religious scholars have turned Islam into an ancient Asian creed.... I am sorry the Muslims have never recognised the modernity of Quran. They instead have interpreted its subject and truths in the light of ancient people and have thus mutilated its real sense and intent. I pray to God Almighty that He for the sake of His beloved Prophet (PBUH) produce such an interpreter among Muslims who gets at the "lost wisdom" once more and offers it to Ummah. Our demise is not near at hand. The Quran still holds." ۷۷

ان الفاظ سے ظاہر ہے کہ علامہ اقبال کو بڑا دکھ تھا کہ مسلمان اپنے عالمگیر نصب العین کو دنیا میں با آواز بلند پھیلانے کے بجائے بالکل خاموش بیٹھے ہیں۔ مگر ان کے دل میں بہت پہلے (یعنی ۱۹۰۳ء) سے ہی یہ احساس جاگزیں تھا کہ دور حاضر کے نئے تقاضوں کے مطابق اسلام کو ایک جدید علم کلام اور جدید فقہ کی ضرورت ہے۔ اس کا ذکر بھی آپ نے اپنے ایک مضمون میں کیا جو "قومی زندگی" کے عنوان سے مجلہ تحریک شہرہ اکتوبر ۱۹۰۴ء میں شائع ہوا۔ اس میں لکھتے ہیں:

"مگر موجودہ حالات زندگی پر غور و فکر کیا جائے تو جس طرح اس وقت ہمیں تائید اصول مذہب کے لیے جدید علم کلام کی ضرورت ہے، اسی طرح قانون اسلامی کی جدید تفسیر کے لیے ایک بہت بڑے قیود کی ضرورت ہے جس کے قوائے عقیدہ اور عقیدہ کا پیمانہ اس قدر وسیع ہو کہ وہ مسلمات کی بنا پر قانون اسلامی کو نہ صرف جدید پیرائے میں مرتب کر سکے بلکہ تخیل کے زور پر اصول کو ایسی وسعت دے سکے جو حل کے تمدنی تقاضوں کی تمام ممکن صورتوں پر ملوث ہو۔۔۔ یہ کام ایک سے زیادہ دماغوں کا ہے اور اس کی تکمیل کے لیے کم از کم ایک صدی کی ضرورت ہے۔" (۷۸)

لیکن جب میں سال تک اس سلسلے میں کسی طرف سے کوئی کوشش ہوتی دکھائی نہ دی تو آپ نے دسمبر ۱۹۲۳ء میں اجتہاد کے موضوع پر ایک مقالہ جیسے ہل اسلامیہ کلچر لاہور میں سر عبد القادر کی صدارت میں پڑھا جس کی نقول ہندوستان کے بعض

ہمور علماء کو بھیجی گئیں کہ وہ اس پر اپنی رائے دیں۔ اسی زمانے (۱۹۳۵ء) میں آپ نے بعض دوستوں کے نام اپنے خطوط میں یہ عندیہ ظاہر کیا کہ ان کے پیش نظر ایک منصوبہ "Islam As I Understand" یا "An Introduction to the Study of Islam" کے عنوان سے انگریزی میں ایک کتاب تحریر کرنے کا ہے جس میں وہ حقائق اسلام کو جدید مغربی فلسفہ کی زبان میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ (۱۳) یہ منصوبہ کسی وجہ سے معرض التوا میں رہا البتہ چار پانچ سال کے دوران آپ نے جدید مغربی فلسفہ کی روشنی میں اسلام کی تشریح کے لیے وہ لیکچر تیار کر لیے جو "Six Lectures" کے نام سے ۱۹۳۸ء میں شائع ہوئے اور ان کی اشاعت سے اسلامی فلسفہ اور جدید مغربی فلسفہ کو ایک دوسرے کا موقف سمجھنے کی راہ ہموار ہوئی۔ بعد کے ایڈیشن میں علامہ اقبال نے "Is Religion Possible" کے عنوان سے ایک اور لیکچر کا اضافہ کیا اور نئے ایڈیشن کی اشاعت میں کتاب کا نام Reconstruction of Religious Thought in Islam رکھا گیا۔ اسلام کو جدید دور کے تقاضوں کے مطابق سمجھنے کے سلسلے میں سچ بھی اس کتاب کو بڑی اہمیت حاصل ہے کیونکہ یہ لیکچرز مغرب و مشرق کے مابین ایک تہذیبی مکالمہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان لیکچرز کے ذریعے اہل مغرب کے لیے اسلام کو سمجھنے میں بہت تسلی پیدا ہوئی۔ روایت ہے کہ جب یہ لیکچرز پہلی بار علی گڑھ یونیورسٹی میں پڑھے گئے تو چند طالب علموں نے بعد میں یونیورسٹی کے پروفیسر چانسلر پروفیسر ریچرڈ ہوٹھم سے جو خود بھی کئی کتابوں کے مصنف تھے پوچھا: "سرا آپ تین لیکچروں میں تو موجود رہے لیکن اس کے بعد علم نہیں آئے" تو انہوں نے کہا:

"Dr Iqbal dealt with the Philosophy of Islam so nicely that I was at the stake of leaving Christianity":

اسی طرح انی میری شمن لکھتی ہیں کہ جرمنی کے چوٹی کے فلسفی Rudolph Pannwitz کو جب علامہ اقبال کے لیکچرز پڑھنے کے لیے دیے گئے تو اس نے ان کا مطالعہ کرنے کے بعد علامہ اقبال کو زبردست خراج تحسین پیش کیا، بہت دلداری اور بڑے رنج اور افسوس سے کہا: "کاش ڈاکٹر اقبال کی زندگی میں ان سے ملاقات ہو جاتی تو بدوا خیالات سے مجھے بے پناہ فائدہ ہوتا۔" (۱۴) اسی طرح علامہ اقبال نے اپنی شاعری

میں نے آدم (قوی اور صحیح) کا جو تصور پیش کیا ہے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے
فلان کروں ہام (Von Grunehaum) لکھتا ہے کہ اس تصور کے ذریعے علامہ اقبال
نے امت مسلمہ کو دور حاضر میں عالمی تہذیبی ترقی میں حصہ دار بنا دیا ہے۔ ڈاکٹر
نکلسن نے بھی اعتراف کیا ہے کہ علامہ اقبال فلسفے کے دقیق حقائق کو نہایت دلکش اور
دلفریب اشعار میں پیش کرتے ہیں اور ایک خاص پیغام پہنچا رہے ہیں جس میں روحانیت
کا پسلو غالب ہے۔ (۱۰۱) اسی طرح ہررٹ ریڈ نے کہا کہ ماہد اللہ تعالیٰ صدائقوں کے معیار
پر اگر عصر حاضر کے شعرا کی پرکھ کی جائے تو ایک ہی زندہ شاعر نظر آتا ہے اور وہ اقبال
ہے۔

غرض بے شمار شواہد کی بنا پر کہا جاسکتا ہے کہ مغرب میں اسلامی نظریات کو مغربی
فلسفہ کی زبان میں متعارف کرانے میں علامہ اقبال کے ان پیکرز کا بہت بڑا حصہ ہے بلکہ سچ
تو یہ ہے کہ اس کام کی ابتدا علامہ اقبال ہی سے ہوئی البتہ ان پیکرز کے ذریعے آپ
نے جو علمی روایت پھوڑی اُسے بعد میں ڈاکٹر محمد رفیع الدین، ڈاکٹر علی شرہ، ڈاکٹر
اسمعیل رائی القدوقی اور عالیجا عزت بیگووچ نے آگے بڑھایا۔ یہ سبھی سکالر عام کو
ایک عالمی مذہب، ایک عالمی فکر اور ایک عالمی معاشی و سیاسی نظام کی حیثیت سے دیکھتے
ہیں اور علامہ اقبال کو اپنا پیشوا مانتے ہیں۔ ڈاکٹر رفیع الدین اور ڈاکٹر علی شرہ حتیٰ تو افکار
اقبال سے خوشہ چینی کا کھلا کھلا اعتراف کرتے ہیں، ڈاکٹر فاروقی علامہ اقبال کی عظمت
کے قائل ہیں اور عالیجا عزت بیگووچ نے اپنی کتاب "Islam Between
"East & West" کا آغاز ہی علامہ اقبال کے درج ذیل اشعار سے کیا ہے جن میں اسلام
کی آفاقیت اور عالمگیریت کا پر زور الفاظ میں اعلان کیا گیا ہے :

گرچہ از مشرق برآمد آفتاب
یا تجلی ہائے شوخ و بے حجب
در تب و تاب است از سوز و دہش
تا زقید مشرق و غرب آید ہوش
بر نہ از مشرق و طود جلود مست
تا ہمہ آفاق را دارد بدست

فطرتش از مشرق و مغرب بری است

گرچہ او از روئے نسبت خلوری است

پیام مشرق کے بعد آپ کے اردو اور فارسی کلام پر مشتمل سات کتابیں یکے بعد دیگرے شائع ہوئیں۔ اردو میں بانگ درا (۱۹۲۳ء) بل جبریل (۱۹۳۵ء) ضرب کلیم (۱۹۳۶ء) اور فارسی میں زیور مجسم (۱۹۲۷ء) جاوید نامہ (۱۹۳۲ء) مسافر واپس چہ باید کرو (۱۹۳۶ء) ان کی زندگی میں ہی منظر عام پر آئیں جبکہ ارمغان حجاز آپ کی وفات کے بعد شائع ہوئی جس کا نصف حصہ فارسی کلام اور نصف حصہ اردو کلام پر مشتمل ہے۔ ان تمام کتابوں میں اسلام کے عالمی کردار کو نمایاں کیا گیا ہے اور مسلمانوں کے لیے اسلام کے عالمی نصب العین کی وضاحت کی گئی ہے۔ دوسری طرف اہل مغرب کو دعوت دی گئی ہے کہ وہ اسلام کے موقف کو سمجھنے کی کوشش کریں کیوں کہ صرف اسلام کے پاس ہی وہ روحانی صوں (یعنی توحید) موجود ہے جس کی بنا پر دنیا میں ایک عالمی انسانی برادری کا قیام ممکن ہے اور اس دنیا کو خوف اور غم سے نجات دل کر امن و سلامتی کا گہوارا بنایا جاسکتا ہے۔

اپنی عمر کے آخری حصے میں علامہ اقبال کو یہ اطمینان حاصل تھا کہ ان کا پیغام ان لوگوں تک پہنچ چکا ہے جن تک یہ پیغام پہنچانا مقصود تھا۔ اسرار خودی کی اشاعت پر اگر انہیں یہ دکھ ستا رہا تھا کہ ”در میان انجمن تنہا شدم“ تو بل جبریل میں اطمینان کا اظہار ہے:

مئے دن کہ تھا تھا میں انجمن میں

یہاں اب مرے راز داں اور بھی ہیں

بلکہ ہال جبریل کی اشاعت سے بھی پہلے ۱۹۳۱ء میں والد روف ہوٹل (لندن) میں ایک استقبالیہ میں تقریر کرتے ہوئے فرمایا:

”اگرچہ میرا پیغام عمل تمام دیا کے لیے ہے اور اہل ایران میرے دائرہ

سامعین سے خارج نہیں مگر میرے کلام کے اہل مخاطب ہندوستان ہی کے

خواص تھے کیونکہ میں چاہتا تھا کہ میرا پیغام اول مرحلے میں خواص کا طبقہ

سے اور اپنی ذہنی استعداد کی بنا پر اسے صحیح طور پر سمجھے اور اسی طرح اخذ

کرنے کے بعد عوام تک پہنچائے۔

دنیا کی تاریخ میں اکثر یوں بھی ہوا ہے کہ دقیق خیالات اور پارٹیک نکات جب بغیر کسی واسطے کے ظاہر کئے گئے تو کسی نے ان کو سمجھا اور کسی نے نہ سمجھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ متکلم کی بات اور اس کا مضمون و مطلب کچھ کا کچھ ہو گیا۔ مجھے اس بات سے مسرت ہے اور جہاں تک مجھے معلوم ہے میرے اپنے معصروں اور میرے مخالفین نے میرے کلام کی روح تک پہنچنے میں ایسی ٹھوکر نہیں کھائی کہ گوہر مقصود گم ہو جائے۔" (۲۷)

ایک بامقصد مصنف اور شاعر کے لیے اس سے زیادہ وجہ تسکین اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ اسے یہ اطمینان ہو جائے کہ اس کی بات صحیح طور پر سمجھی جا رہی ہے اور وہ اپنا پیغام پہنچاے میں کامیاب رہا ہے۔ اس سے بھی اہم تر بات یہ ہے کہ علامہ اقبال کے پیغام کے اثرات فوری طور پر ظاہر ہونے شروع ہو گئے اور مسلمانان ہند جن کو سیرت و کردار کے اعتبار سے خود علامہ اقبال پست سمجھتے تھے، خواب غفلت سے بیدار ہوئے اور ان میں اسلامی قومیت کا شعور ترقی کرنے لگا۔ روزگار فقیر میں فقیر سید وحید الدین نے گورنمنٹ کالج لاہور کے ایک طالب علم چودھری نبی احمد کا یہ بیان ریکارڈ کیا ہے :

"یہ علامہ اقبال ہی تھے جنہوں نے مسلمان طلباء میں اسلامی قومیت اور اپنی مذہبی عظمت کا شعور پیدا کیا۔ علامہ اقبال ہی کی بدولت مسلم طلباء میں اخلاقی جرات پیدا ہوئی کہ وہ معذرت سمیز انداز کی بجائے مکمل کرپوری جرات کے ساتھ اسلام کی جامعیت اور اپنے نبی کی عظمت بیان کرنے لگے۔ اقبال کا یہ اتنا بڑا کارنامہ ہے جسے ہم اپنی زندگی کے آخری لمحہ تک فراموش نہیں کر سکتے۔ اقبال نے ہم میں روپائی کی جگہ اسد اعلیٰ پیدا کی۔" (۲۸)

اسی طرح ۶ نومبر ۱۹۳۶ء کو لندن میں اقبال مژری ایسوسی ایشن کی طرف سے حضرت علامہ کو جو سپاس نامہ پیش کیا گیا اس میں کہا گیا تھا کہ :

"آپ نے ہمیشہ ایسے انسانوں کے فقدان پر اظہار تاسف کیا ہے جو آپ کے بلند تعلیمات کے معنی سمجھ سکیں لیکن ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ

جن اصرار کا آپ نے انکشاف کیا ہے ان سے اب آہستہ آہستہ لوگ آشنا ہونے لگے ہیں۔ آپ نے اپنے اشعار میں جن بلند نظریات کو پیش کیا ہے اور اپنی نثر میں ایک فلسفی کی حیثیت سے جن افکار کو بیان فرمایا ہے وہ اپنا اثر کر رہے ہیں اور ان تعلیمات کی آخری ظفر مندی میں اب کوئی شبہ نہیں رہا۔ ہمارا فرض اور حق ہے کہ ہم ان تعلیمات کی تفسیر میں اپنی قوم کی اور دنیا کی دوسری اقوام کی امداد کریں۔“ (۲۹)

علامہ اقبال کے چند ہزار اشعار میں سے نو ہزار اشعار فارسی میں ہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنی شاعری میں اردو کو چھوڑ کر فارسی کا سہارا اس لیے لیا تھا کہ وہ شروع میں اپنے مخالفین کا دائرہ بہت محدود رکھنا چاہتے تھے لیکن قدرت نے شاید آپ کو فارسی میں شعر گوئی کی طرف اس لیے راغب کیا تھا کہ وسط ایشیا کی فارسی بولنے والی اقوام میں آپ کا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے اور حقیقت یہ ہے کہ ایران، افغانستان اور دوسری وسط ایشیائی ریاستوں کے مخصوص سیاسی حالات میں اقبال کی شاعری اور پیغام کی اشاعت میں دیر تو لگی لیکن ان کی وفات کے نصف صدی بعد ان کے پیغام کے لیے بے حد سازگار حالات پیدا ہو رہے ہیں اور ہر سطح پر ان کی فارسی شاعری مقبول ہو رہی ہے۔ علامہ اقبال کا کلام ہر جگہ اپنا اثر دکھا رہا ہے۔ سابق صدر اسلامی جمہوریہ ایران سید علی خامنہ ای اپنی ایک تقریر میں کہتے ہیں :

”اقبال کی وفات ۱۳۱۸ ہجری شمسی مطابق ۱۹۳۸ء میں ہوئی اور میرے خیال میں اس وقت سے اب تک یعنی اقبال کی وفات کے بعد سے سچ تک کا جو طویل عرصہ ہے، اس میں اگرچہ اقبال کے نام سے سمیٹا ہوئے کتابیں لکھی گئیں اور تقریریں ہوئیں لیکن سب بیگانہ دار اور دور سے تھیں اور ہماری قوم اقبال کی حقیقت، اقبال کی روح اور اقبال کے عشق سے بے خبر رہی ہے اور اس عیب کی انشاء اللہ تلافی ہونی چاہیے، مثلاً شعرا، مقررین، محققین، جرائد اور متعلقہ سرکاری ادارے، وزارتیں مثلاً ثقافت و اعلیٰ تعلیم، وزارت تعلیم و تربیت اور وزارت ارشاد اسلامی ہر ایک انشاء اللہ اپنی اپنی باری سے کوشش کریں کہ اقبال کو اس طرح جیسا کہ وہ ہیں زندہ

کریں اور ان کے کلام کو نصاب کی کتابوں میں شامل کریں۔ (۳۰)“
 عوامی سطح پر علامہ اقبال کے کلام کی پذیرائی کا ذکر کرتے ہوئے اپنی میری شکل
 نے ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ بیان کیا ہے۔ وہ لکھتی ہیں کہ انہوں نے جب جاوید نامہ
 کا ترکی زبان میں ترجمہ کر کے شائع کیا تو اس کی اشاعت کے تھوڑے ہی دنوں بعد
 انہیں ایک خط وصول ہوا۔ خط کے انداز تحریر سے لگتا تھا کہ لکھنے والا نہایت ہی معمولی
 قابلیت کا آدمی ہے۔ خط پر دیا گیا پتہ پڑھا تو معلوم ہوا کہ مکتوب نگار مشرقی اناطولیہ کے
 کسی دور دراز شہر کے ایک ریٹورن میں ہیرا (Karon) ہے۔ اس نے خط میں لکھا تھا
 کہ میں ترکی زبان میں جاوید نامہ کا ترجمہ پڑھ کر بیحد محظوظ ہوا ہوں اور اگر اس شاعر کی
 دوسری کتابوں کے بھی تراجم دستیاب ہوں تو مجھے میا کئے جائیں۔ (۳۱)

شعر اقبال کی آفاقی اہل کی اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ ہزاروں
 میل دور واقع قصبہ کا ایک معمولی پڑھا لکھا غیر ملکی بھی علامہ اقبال کی کتاب کا اپنی زبان
 میں ترجمہ پڑھ کر جھوم اٹھتا ہے اور محسوس کرتا ہے کہ گویا کہ اس کے سارے حیات کے
 ناموں کو چھیڑ دیا گیا ہو۔

جمل تک ان کی شاعری کے عملی اثرات کا تعقیق ہے، اس سلسلے میں سید علی
 خاٹنہ ای کے مندرجہ ذیل الفاظ خاص طور پر قابل توجہ ہیں :

”خوشی کی بات ہے کہ ہمارے ملک اور ہمارے عوام میں خودی اور
 اسلامی شخصیت کا احساس کمال کی حد تک موجود ہے اور ہماری نہ شرقی نہ
 غربی (لاشرقیہ ولا غریبیہ) کی پالیسی بالکل دی چیز ہے جس کی بات اقبال کرتے
 ہیں۔ (۳۲)“

علامہ اقبال کے پیغام کے یہ مثبت اثرات ہیں جو بے حد حوصلہ افزا ہیں اور ان
 کی وجہ سے اسلامی دنیا میں ہر کہیں بیداری اور حرکت کے آثار نظر آنے لگے ہیں۔
 لیکن علامہ اقبال نے اسلام کو Humanitarian ideal کے حوالے سے جس طرح
 دیکھا اور سمجھا اسے مغربی دنیا کے سامنے پیش کرنے میں ہم ابھی تک کامیاب نہیں
 ہو سکے۔ یعنی ابھی تک ہم دنیا کو یہ باور نہیں کرا سکے کہ اس کہ ارض کو امن و سلامتی
 اور صلح و آشتی کا مسکن بنانا اسلام کا سیاسی نصب العین ہے۔

علامہ اقبال کا خیال تھا کہ ہندوستان میں اسلام کی وحدت فیز قوت کے کامیاب تجربے کا ایک ایسا عملی نمونہ موجود ہے کہ اسے اسلام کی عالمگیر تہذیبی تحریک کا نقطہ آغاز بنایا جاسکتا ہے بشرطیکہ اسے ان خطرات سے محفوظ رکھا جاسکے جو عصر حاضر میں جدید سیاسی نظریات کی مقبولیت کی وجہ سے اسلامی تہذیب کو لاحق ہیں۔ ان باطل نظریات میں ان کے نزدیک سب سے بڑا فتنہ نظریہ وحدیت اور دوسرا بڑا فتنہ مادہ بینی جمہوریت ہے جو نہ صرف مسلمانوں کے تہذیبی وجود کے لئے سم قاتل بلکہ انسانی برادری کی تشکیل کی راہ میں بھی سب سے بڑی رکاوٹ ہیں۔ اس سیاسی پس منظر میں علامہ اقبال نے ہندی مسلمانوں کو ہر وقت مشورہ دیا کہ وہ اپنی تہذیبی قوت کو ہندوستان کے ایک حصے میں مجتمع کر لیں۔ اور برطانوی حکمرانوں پر واضح کیا کہ ہندوستان کے مسلمان جغرافیائی قومیت کے سیاسی فلسفے میں یقین نہیں رکھتے اس لئے یہ قرن انصاف نہیں ہو گا کہ ہندوستان میں دو مختلف قوموں کا وجود تسلیم کئے بغیر مغربی اصولوں سے روایت پر عمل کیا جائے۔

درحقیقت ہندی مسلمانوں کی تہذیبی بقا کے لیے علامہ اقبال نے وہی کارنامہ انجام دیا جو مجدد الف ثانی اور شاہ ولی اللہ نے اپنے اپنے وقت میں دیا تھا۔ یہاں عصر حاضر کی سیاست میں وحدیت اور لادینیت کی نفی کا جو کارنامہ علامہ اقبال نے دیا اس کی نوعیت بہت مختلف ہے۔ پاکستان کا قیام بلاشبہ آپ کے فکری جہد کا صریح ثمر ہے اور نظریہ وحدیت کی شکست کا زندہ ثبوت ہے لیکن وحدیت اور لادینیت کے جن باطل نظریات کی نفی پر پاکستان قائم ہوا ان کا آج بھی چار سو عام میں غلبہ اور غلبہ ہے چنانچہ ایک بین الاقوامی معاند نظریاتی ماحول میں پاکستان ہمیشہ بے شمار مشکلات سے دوچار رہا اور بعض اوقات اس کا وجود تک معرض خطر میں پڑ گیا لیکن یہی خطرات ”اگر خدای حیات اندر خطر زی“ کے مصداق پاکستان کے لیے سلمان حیات بھی ہیں بشرطیکہ وحدیت اور لادینیت کے خلاف علامہ اقبال کے شروع کردہ جہد کو پاکستان اپنا عالمی کردار اور توحید کے روحانی اصول کی بنیاد پر ملت آدم کے قیام کو اپنا عالمگیر مشن قرار دے اور دنیا میں ہر سو پھیلی ہوئی تاریکیوں کو دور کرنے کے لیے ”خورشید کا سداں سفر تارہ“ کرے

علامہ اقبال کا سیاسی نصب العین : حصول پاکستان یا تعمیر جہان نو؟

پاکستان میں علامہ اقبال کے پیغام کو سمجھنے میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ انہیں "مصور جہان نو" کے بجائے محض "مصور پاکستان" کی حیثیت دے دی گئی ہے۔ ہمالیہ جیسی بڑی یہ غلط فہمی اس لیے پیدا ہوئی کہ وطنی قومیت کے خلاف ان کی جدوجہد کو عالمی تناظر میں دیکھنے کے بجائے محض ہندوستان کے مقامی سیاسی تناظر میں "دو قومی مفکرت" کی شکل میں دیکھا گیا اور یہ سمجھ لیا گیا کہ حصول پاکستان کی شکل میں علامہ اقبال کا مشن پورا ہو گیا ہے۔ اس انداز فکر کی وجہ سے علامہ اقبال کے ساتھ جو قلم ہوا سو ہوا مملکت پاکستان کے لیے بھی اس غلط فہمی کے نتائج مسلک اور تباہ کس ثابت ہو رہے ہیں اور پاکستان کی نئی نسل کو قیام پاکستان کا مقصد سمجھنے میں دشواری پیش آ رہی ہے۔

آج پاکستان کے بعض دانشور اور علما یہ مغالطہ "میز تاثر پیدا کرنے میں مصروف ہیں کہ دو قومی نظریہ ایک مقامی ضرورت کے تحت ایک وقتی تدبیر کے طور پر اختیار کیا گیا تھا۔ گویا ہندوستان کے مخصوص سیاسی حالات میں ہندو قوم کی عددی اکثریت مذہبی تعصب، معاشی برتری اور سیاسی بلا دستی سے نجات حاصل کرنے کے لیے دو قومی نظریہ ایک ایسا اختیار تھا جس کی حصول پاکستان کے بعد ضرورت باقی نہیں رہی، چنانچہ اب یہاں پاکستانی قومیت پیدا کرنے کی ضرورت ہے جس کا اعلان خود بانی پاکستان قائد اعظم نے ۱۱ اگست ۱۹۴۷ء کو یہ کہہ کر کر دیا تھا کہ "پاکستان میں ہندو ہندو نہیں رہے گا اور نہ مسلمان مسلمان" لہذا اب یہاں وطنی قومیت کو فروغ دینا چاہیے۔ فرزندِ قبل جلاوید قبل لکھتے ہیں کہ اگر پاکستان علامہ اقبال کی زندگی میں ہی قائم ہو جاتا تو وہ پاکستانی قومیت (Pakistani nationalism) کے نام سے ایک اصطلاح ایجاد کر دیتے

"If Iqbal had lived to see the establishment of Pakistan, the realisation in concrete form of his abstract and nebulous political ideal, he would have developed yet another phrase and laid the foundations

of what may be termed as "Pakistani nationalism" (۱۶)

اس قسم کی باتیں علامہ اقبال کے سیاسی و ملی مشن سے بے خبری کی دلیل ہیں۔ علامہ اقبال کے نزدیک خطہ پاکستان "آغاز سفر" تھا "منزل مراد" نہیں تھی۔ یہ خطہ زمین اس کے نزدیک اسلام کی عالمی تمدنی تحریک کا پسپا پڑاؤ یا نقطہ "ٹماڑ" (Base) تھا جس کی منزل مراد "شورش اقوام" یا "خاموش کن" اور "ہزار در عالم بیاد اوم صلح" تھی۔ یوں لگتا ہے کہ علامہ اقبال خود بھی اس اندیشے میں مبتلا تھے اور انہیں ڈر تھا کہ ہندوستان کے مسلمان کیسے اپنے سفر کے اس پہلے پڑاؤ کو ہی اپنی آخری منزل نہ سمجھ بیٹھیں اور اس سیاسی نصب العین سے ہی غافل نہ ہو جائیں جو ان کا مصلح نظر تھا۔ اسی اندیشے کے پیش نظر آپ نے قائد اعظم کے نام اپنے ایک خط ۲۰ مارچ ۱۹۴۷ء میں لکھ دیا:

"It is absolutely necessary to tell the world both inside and outside India that economic problem is not the only problem in the country. From the Muslim point of view the cultural problem is of much greater importance to most Indian Muslims." (۱۷)

اپنی بات کی مزید وضاحت کرتے ہوئے آپ نے اپنے اس خط میں یہ بھی لکھا کہ اسلام کے مستقبل کے حوالے سے ہمیں اپنی توجہ کا مرکز مسلم ایشیا کو ہونا چاہیے جس کے لیے ہندی مسلمانوں کی تنظیم اس عظیم کام کا اولین مرحلہ ہے، چنانچہ لکھتے ہیں:

"I believe you are aware that the new constitution has at least brought a unique opportunity to Indian Muslims for self organisation in view of the future developments both in India and Muslim Asia. While we are ready to cooperate with Progressive Parties we must not ignore that the whole future of Islam as a moral and political force in Asia rests very highly on complete organisation of Indian Muslims." (۱۸)

پاکستان کے یہ مقاصد قائد اعظم پر بھی بخوبی واضح تھے، وحید الزماں لکھتے ہیں:

"Explaining the creed of Pakistan to Sardar Shaukat Hyat Khan early in 1943 he said that Pakistan would be able to train and bring up Muslim intellectuals, educationists,

economists, scientists, doctors engineers, technicians etc who will work to bring about Islamic renaissance. After necessary training they would spread to other parts of the Islamic world to serve their co-religionists and create awakening in them, eventually resulting in the creation of a solid and cohesive block a third block which will neither be Communist nor Capitalist but truly socialistic based on the principles (of Islam) which characterised Caliph Umar's regime" ۱۰

اور پاکستان کا یہی تصور تھا جس کی وضاحت کرتے ہوئے قائد اعظم نے کسی شخص کے اس سوال پر کہ "Who is the author of Pakistan" بے ساختہ فرمایا۔ Every Muslim لیکن علامہ اقبال کے مقاصد تو حصول پاکستان اور اسلامی بلاک کے قیام سے بھی بہت آگے تھے۔ یہ مقاصد عصر حاضر میں اسلام کے عالمی کردار سے تعلق رکھتے ہیں جن سے آج پاکستانی نوجوان بالکل بے خبر ہیں اور جو ہمارے علا کے روایتی تصور اسلام سے بلند تر تخیل پر مبنی ہیں۔

مظہر الدین صدیقی نے ایک جگہ لکھا ہے کہ اسلام کی مذہبی زندگی اور روحانی اقدار کا جو تصور اقبال کے ہاں پایا جاتا ہے وہ اس قدر انوکھا اور منفرد ہے کہ اس میں خود مسلمانوں کی اکثریت بھی شریک ہونے کو تیار نہیں۔ چنانچہ وہ بڑی تہدی سے یہ کہتے ہیں کہ علامہ اقبال کا تصور اسلام تقلید پسند مذہبی حلقوں کے تصور اسلام سے بالکل ایک مختلف تصور ہے۔ (۳۷)

ہمارے خیال میں مظہر الدین صدیقی کی یہ بات اس اعتبار سے درست ہے کہ علامہ اقبال کے نزدیک اسلام کسی خاص قوم کا مذہب نہیں بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی وہ رحمت عام ہے جو رحمت العالمین ﷺ کے واسطے سے پورے عالم انسانی کو محیط ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا تصور اسلام 'دین کے روایتی تصور سے مختلف ہے۔

حرف بد را برب آوردن خطاست
کافر و مومن همه خلق خداست
آرمیت احترام آدمی
یا خبر شو از مقام آدمی

آرمی از ربط و ضبط تن بہ تن
بر طریق دوستی گامے بدن
بندہ عشق از خدا گیرد طریق
می شود بر کافر و مومن عشق

یکم جنوری ۱۹۳۸ء کو اپنے انتقال سے چار ماہ پہلے سال نو کے پیغام میں جو آل انڈیا ریڈیو کے ماہور شیخ سے نشر کیا گیا علامہ نے احترام انسانیت پر زور دیتے ہوئے فرمایا تھا:

”دراصل انسان کی بقا کا راز انسانیت کے احترام میں ہے اور جب تک تمام دنیا کی علمی قوتیں اپنی توجہ کو محض احترام انسانیت کے درس پر مرکوز نہ کر دیں یہ دنیا بدستور درندوں کی بستی بنی رہے گی۔ کیا ہم نے نہیں دیکھا کہ ہسپانیہ کے باشندے ایک نسل، ایک زبان، ایک مذہب اور ایک قوم رکھنے کے باوجود محض اقتصادی مسائل کے اختلاف پر ایک دوسرے کا گلا کاٹ رہے ہیں اور اپنے ہاتھوں اپنے تمدن کا نام و نشان مٹا رہے ہیں؟ اس ایک واقعہ سے ظاہر ہے کہ قومی وحدت بھی ہرگز قائم و دائم نہیں، وحدت صرف ایک ہی معتبر ہے اور وہ بنی نوع انسان کی وحدت ہے جو رنگ و نسل و زبان سے بالاتر ہے۔ جب تک اس عام نماد جمہوریت، اس ناپاک قوم پرستی اور اس ذلیل ملوکیت کی لعنتوں کو مٹایا نہ جائے گا، جب تک انسان اپنے عمل کے اعتبار سے الحق عیال اللہ کے اصول کا قائل نہ ہو جائے گا، جب تک ہندوستانی وطن پرستی اور رنگ و نسل کے اعتبارات کو نہ مٹایا جائے گا اس وقت تک انسان اس دنیا میں فلاح و سعادت کی زندگی بسر نہ کر سکے گا اور اخوت، حریت اور مساوات کے شاندار الفاظ شرمندہ معنی نہ ہوں گے۔“ (۳۳)

انسان دوستی کا یہ مسلک علامہ کے تصور دین کا مرکزی نکتہ اور سب سے زیادہ

☆ ان دنوں ہسپانیہ میں خانہ جنگی ہو رہی تھی۔

نمایاں پہلو ہے جو عمر بھر ان کے رہن پر چھایا رہا۔ خطبہ الہ آپلو (دسمبر ۱۹۳۰ء) میں آپ سے پہلی بار ہندوستان کی تقسیم کا سوال اٹھایا تھا لیکن خطبہ کے اس پہلو پر ہم بہت کم غور کرتے ہیں کہ اس میں ہندو کے غلے کا خوف نہیں جھلکتا بلکہ ”شمل مغربی ہندوستان میں ایک منظم اسلامی ریاست“ قائم کرنے کی تجویز پیش کرنے سے پہلے ”آپ نے ملک کے سیاسی مسائل پر جو اصولی بحث ہے اس میں بار بار اسلام کے ”عالمگیر مصلح نظر“ ”عالمگیر نظام اخلاق“ ”عالمگیر نظام سیاست“ اور ”انسانیت پرور مقاصد“ کا ذکر کیا ہے اور صاف صاف الفاظ میں کہا ہے کہ وہ اس بات کے ”رزو مند ہیں کہ مسلمانان ہند کے تمام سیاسی فیصلے ”اسلام کی عالمگیر حقیقت کے بنیادی اصول“ کے پابند ہوں اور اس کے ساتھ ہی اس بات کا بھی دعویٰ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس سلسلے میں ”ایک خاص بصیرت“ سے نوازا ہے۔ وہ فرماتے ہیں:

”میں کسی جماعت کا رہنما نہیں، نہ کسی رہنما کا پیرو کار ہوں۔ میں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ اسلام، اسلامی فقہ و سیاست، تہذیب و تمدن اور لوہیت کے مطالعہ میں صرف کیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس مسلسل اور متواتر تعلق کی بدولت، جو مجھے تعلیمات اسلامی کی روح سے ہے، جیسا کہ مختلف زبانوں میں اس کا اظہار ہو رہا ہے، میں نے اس بارے میں ایک خاص بصیرت پیدا کر لی ہے کہ ایک عالمگیر حقیقت کے اعتبار سے اسلام کی حیثیت کیا ہے؟ لہذا یہ فرض کرتے ہوئے کہ مسلمانان ہندوستان بہر حال اپنی اسلامی روح کو برقرار رکھنے پر مصر ہیں میں کوشش کروں گا کہ آپ کے فیصلوں کی رہنمائی کے بجائے اس بنیادی اصول کا احساس پیدا کر دوں جس پر میری رائے میں ہمارے تمام فیصلوں کا انحصار ہونا چاہیے“ (۳۰)

لیکن علامہ اقبال اور قائد اعظم کی وفات کے بعد ”ایک عالمگیر حقیقت کے اعتبار سے اسلام کی حیثیت“ کا وہ ”بنیادی اصول“ فراموش کر دیا جس سے ان باتیان پاکستان کو اس کے قیام کا جواز فراہم کیا تھا بلکہ جو ”سم افریگ“ کا تریاق بھی تھا۔

ضرب کلیم کا پہلا ایڈیشن جولائی ۱۹۳۶ء میں شائع ہوا اور یہ وہ کتاب ہے جس کے نام کے نیچے ”آپ نے“ اعلان جنگ دور حاضر کے خلاف“ کے توضیحی الفاظ خاص طور پر

درج کئے۔ لیکن کفر و ایمان کی یہ جنگ کس مقصد کے لیے لڑی جائے؟ اسے سمجھنے کے لیے "ضربِ کلیم" ہی کی ایک چھوٹی سی نظم 'جر' "کافر و مومن" کے عنوان سے صرف تین اشعار پر مشتمل ہے، پر غور کیجئے:

کل ساحل دریا پہ کما جھ سے خطر نے
تو ڈھونڈ رہا ہے سم افریک کا تریاق
اک نکتہ مرے پاس ہے شمشیر کی مانند
برندہ و صیقل زدہ و روشن و براق
کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے
مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہیں آفاق

گویا علامہ اقبال کے نزدیک کافر و مومن کی پہچان کی کسوٹی ہی یہ ہے کہ ہو فرد آفاق نکتہ نظر رکھتا ہو وہ مومن ہے اور جو رنگ، نسل اور قوم کے اعتبارات پر اصرار کرتا ہو کافر ہے، اسی لیے آپ نے بار بار اس بات پر زور دیا ہے کہ مسلمان اپنی سوچ میں عالمی اور آفاقی نقطہ نظر پیدا کریں، اپنی ملت میں بھی یہی نقطہ نظر اپنائیں اور عالم انسانیت کو بھی اسی نقطہ نظر سے دیکھیں۔ ان کی پوری سیاسی فکر کا یہ بنیادی نکتہ ہے کہ وہ داخلی اور خارجی اعتبار سے اسلام کو ایک آفاقی دین اور مسلمان کو مردِ آفاقی خیال کرتے ہیں۔

نہ چینی و عربی وہ نہ رومی و شاہی
تا سکا نہ وہ عالم میں مردِ آفاقی

انہیں یہ بھی یقین تھا کہ اگر مسلمانوں کے اندر آفاقی نقطہ نظر پیدا ہو جائے تو ان میں اتفاق گیری کا دلولہ پیدا ہو گا اور وہ اپنے اس عالمی کردار کا از سر نو شعور حاصل کر سکیں گے جسے انہوں نے مدت ہوئی فراموش کر رکھا ہے۔

دلوں میں دلولے آفاق گیری کے خمیں اٹھتے
لگاؤں میں اگر پیدا نہ ہو اندازِ آفاقی

اور یہ کہ آفاقی نقطہ نظر صرف ایک خدا شعورِ ذہن میں ہی پیدا ہو سکتا ہے جسے علامہ اقبال خودی کا نام دیتے ہیں کیونکہ خدا کی محبت ہی انسان کو رنگ، نسل اور قوم

کے بندھنوں سے آزاد کر کے اس میں اتفاق گیری کا وہ جذبہ بیدار کر سکتی ہے جس میں الخلق میل اللہ کے مطابق پوری نوع انسان ایک ملت آدم کی صورت میں نظر آتے لگتی ہے۔

ۛ میں انجی ۛ ہندی ۛ عراقی ۛ حجازی
کہ خودی سے میں نے سیکھی وہ جہاں سے بے نیازی

علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ ”حکمت افرنگ“ میں سرے سے یہ اہلیت اور تاثیر موجود ہی نہیں کہ وہ وحدت انسانی کے خواب کو شرمندہ تعبیر کر سکے سی سے عالمی امن کے لیے اس کی تمام کوششیں اور تمام تدابیر رائیگاں گئی ہیں اور آئندہ بھی رائیگاں جاتی رہیں گی کیونکہ یہ رنگ ’نسل اور وطن کی بنیاد پر الگ الگ قومیتوں کے حصار قائم رکھتے پر اصرار کرتی ہے۔ اس حکمت افرنگ کے تحت ”جمیت اقوام“ تو قائم ہو سکتی ہے لیکن ”جمیت آدم“ قائم نہیں کی جاسکتی :

اس دور میں اقوام کی صحبت بھی ہوئی عام
پوشیدہ نگاہوں سے رہی وحدت آدم
تفرق مل حکمت افرنگ کا مقصود
اسلام کا مقصود فقط ملت آدم
مکے نے دیا خاک جینوا کو یہ پیغام
جمیت اقوام کہ جمیت آدم

علامہ اقبال نے اس حقیقت پر بار بار زور دیا ہے کہ ایک عالمگیر انسانی برادری کی صورت گری کی صلاحیت صرف اور صرف اسلام میں ہی پائی جاتی ہے کیونکہ وہ ایک طرف تو وحدت آدم کے عقائد کی بنیاد پر دنیا کے تمام انسانوں کو برابری کی سطح پر لا کر واحد معیار فضیلت و کرامت تقویٰ کو قرار دیتا ہے اور دوسری طرف اس عالم گزراں کے حالات و واقعات پر گہری نگاہ رکھتے ہوئے فکر و خیرت کو انسان کی سوچ کا دائمی عنصر بنا دیتا ہے۔ علامہ اقبال کے نزدیک اسلام کی یہی دو خصوصیات ہر زمانے میں عالمی انسانی اخوت کی پائیدار اساس رہی ہیں۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں :

*A social system which exists with the express object

of doing away with all the distinctions of caste, rank and race, and which, while keeping a watchful eye on the affairs of this world, fosters a spirit of otherworldiness so absolutely essential to man in his relations with other neighbours." (40).

اسلام روز اور ہی سے ایک آفاقی دین ہے۔ چودہ سو سال پہلے جب اس کو ارض پر اسلام کا آفتاب طلوع ہوا تو اس نے جس خدا کی بندگی کی دعوت دی اسے رب العالمین، الہ الناس، ملک الناس، رب الناس کے ناموں سے پکارا، جس شخصیت کی اطاعت کو اللہ تعالیٰ سے تعلق اور محبت پیدا کرنے کا واحد ذریعہ ٹھہرایا اسے رحمت للعالمین ﷺ اور کائنات الناس جیسے خطایات سے نوازا اور سلسلہ نبوت کو ختم کر کے آخری الہامی کتاب یعنی قرآن حکیم کو نبوت کا بدل قرار دے کر اس کے لیے ذکر لباس اور بصرہ الناس کے الفاظ استعمال کئے اور امت مسلمہ کو شہداء علی الناس کا فریضہ تفریض کیا۔ ظاہر ہے کہ سلام اپنی روت اور ساخت کے اعتبار سے ایک آفاقی دین ہے جو ایک عالمی نظام قائم کرنے کا آرزو مند ہے، چنانچہ عالمی اور بین الاقوامی معاملات میں مسلمانوں کو سیاسی اعتبار سے حساس بنانے کے لیے قرآن حکیم نے ایک انتہائی موثر اسلوب بیان اختیار کیا ہے۔ سورہ روم کی ابتدائی چند آیات میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی اس فکر مندی کو بیان کیا ہے جو انہیں ایرانیوں کے مقابلے میں رومیوں کی شکست و ہزیمت کی وجہ سے لاحق ہو گئی تھی۔ غور طلب بات یہ ہے کہ ان آیات کا نزول بعثت کے اس ابتدائی زمانے میں ہوا جب مسلمان ابھی مٹی بھر تھے اور مکہ معظمہ میں کفار کے ظلم و تشدد کا شکار ہونے کی وجہ سے انتہائی کسمپرسی کی زندگی گزار رہے تھے۔ لیکن اس عالم بیکسی و بیچارگی میں بھی وہ کرد و پیش کے بین الاقوامی حالات میں تاریخی و سیاسی تہدیلوں کے بارے میں گہرا احساس رکھتے تھے حتیٰ کہ رومیوں کے مطلوب ہو جانے سے ان کے دل لول ہو گئے۔ صورت حل ایسی تھی کہ ایک طرف ایرانی تھے اور دوسری طرف رومی، پھر خود مسلمان کفار مکہ کے ظلم و جور کا شکار تھے۔ لیکن وہ اپنے شدید مقامی مسائل میں گمراہ ہونے کے باوجود بین الاقوامی حالات کے بارے میں بے حد حساس تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے پہلے انہیں بین الاقوامی

سیاست کے بارے میں اور پھر اندرون ملک کی سیاست کے بارے میں خوشخبری دی۔
گویا شروع سے ہی مسلمانوں کی سیاسی تربیت آفاقی خطوط پر کی جا رہی تھی :

علیت الروم فی ادبی الارض وہم من بعد عبدہم سيعلمون فی
بصع سبیل (لہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون

علامہ اقبال قرآن حکیم میں گہری بصیرت رکھنے کی وجہ سے اسلام کے آفاقی مطلع
نظر کو سیاسی جدوجہد کا بنیادی اصول قرار دیتے تھے اس لیے دنیا کے معاملات کو
سنوارنے میں مسلمانوں کو موثر کردار ادا کرنے کے لیے پکارتے رہے۔

ڈکسنسن نے جب علامہ اقبال کی شاعری پر اعتراض کیا کہ یہ شاعری اپنے اسلامی
تشخص کی بنا پر آفاقی شاعری نہیں قرار دی جاسکتی تو آپ نے نقطہ یہ کہا کہ ڈکسنسن
اسلام کی اصل حیثیت سے بے خبر ہے ورنہ اس قسم کے بے بنیاد اعتراض کی گنجائش نہ
تھی۔ چنانچہ آپ نے ٹکسن کے نام اپنے ایک خط میں ڈکسنسن کے حوالے سے اس
اعتراض کا جواب دیتے ہوئے لکھا :

Nor is the spirit of Islam so exclusive as Mr Dickenson
thinks. In the interests of a universal unification of
mankind the Quran ignores their minor difference and
says "Come let us unite on what is common to us all"
I am afraid the old European idea of a blood thirsty Islam
is still lingering in the mind of Dickenson. All men and
not Muslims alone are meant for the kingdom of God on
earth provided they say good bye to their idols of race
and nationality and treat one another as personalities.
Leagues, mandates like the one described in democracy
can never bring salvation to mankind. 4

اسلام کی ساخت میں وحدت انسانی کا نظریہ اتنا کھرا اترا ہوا ہے کہ مسلمانوں کو
اس بات پر بھی اصرار نہیں کہ اعلیٰ انسانی مقاصد کے حصول کی جدوجہد میں غیر مسلم ہی
مسلمانوں کا ساتھ دیں بلکہ وہ خود بھی ہر ایسے کام میں شریک ہونے کے لیے جیتب
رہتے ہیں جس کا مقصد انسانیت کی نلاج و بہبود ہو اور جس سے دنیا میں امن و خوشی
قائم کرنے میں مدد ملے۔ سیرت کی کتابوں میں حلف الفضول کے نام سے ایک ایسے

واقعہ کا ذکر ملتا ہے جو بعثت نبوی سے قبل پیش آیا تھا۔ یہ معاہدہ ایک مظلوم کی پکار من کر قبائل قریش کے نمائندہ افراد کے درمیان اس غرض سے طے پایا تھا کہ مکہ میں کوئی بھی مظلوم پایا جائے خواہ مقامی ہو یا غیر مقامی اس کی مدد اور پشت پناہی دی جائے گی اور اس کا حق اسے دلویا جائے گا۔ اس معاہدے میں رسول اللہ ﷺ اگرچہ ایک ایسے وقت میں شریک ہوئے جب آپؐ ابھی رسالت سے مشرف نہیں تھے لیکن تاحین حیات اس معاہدہ کی قدر و منزلت واضح کرنے کے لیے فرمایا کرتے تھے کہ اگر مجھے سح بھی کسی ایسے معاہدے میں شرکت کی دعوت دی جائے تو میں اس پر ہیک کہوں گا۔

اسلام میں احترام آدمی کا مقام یہ ہے کہ نبی ﷺ کے زمانے میں غزائے جو پادری مناظرہ کے لیے مدینہ آئے نہ صرف یہ کہ انہیں مسجد نبوی میں ٹھہرایا بلکہ جب وہ عبادت کے لیے مسجد سے باہر جانے لگے تو آپؐ نے انہیں روک لیا اور مسجد کے اندر ہی انہیں اپنے مخصوص مذہبی طریقے کے مطابق عبادت کی اجازت دے دی غرض اسلام کے تہذیبی شعور میں رواداری، وسعت قلبی اور فراخ حوصلگی جیسی اقدار کی جڑیں بہت گہری ہیں اور بعض اوقات تو ان کا اظہار عجیب و غریب صورتوں میں ہوتا ہے۔ ڈاکٹر علی مزروعی اپنے ایک مضمون میں موجودہ زمانے کی ایک تشبہ انگیز مثل دیتے ہوئے لکھتے ہیں:

"I was quite intrigued in my own country in Kenya for it has an Islamic Party which the government refuses to register. It is very unusual Islamic party, for it states explicitly that one does not have to be a Muslim to be a member, a supporter or an office holder. One has just to subscribe to particular Muslim values regarded fundamental to its program. So it is not a party for Muslim fraternity but of Muslim values. A man can belong to some other religion provided that his or her values converge with Islam." (42)

اس لیے علامہ اقبال اگر کافر و مومن ہمہ خلق خداست کے طریق دوستی پر گلزن ہوتے ہوئے "می شود ہر کافر و مومن شفیق" کا اصول اپناتے ہیں تو ان کا یہ

اصول ہمارے روایتی علاقے رویہ کم آمیزی کے خلاف ایک طرح کا احتجاج ہے جو انہیں یا ایہا المومنین کی سطح تک محدود کر دیتا ہے اور یا ایہا الناس کی سطح پر آنے سے روکے رکھتا ہے، کیونکہ ان کے تصور دین کے مطابق یہ دنیا دارِ اعرب و دارِ اسلام میں بٹی ہوئی ہے۔ مولانا سید ابوالہٰدی مودودی جیسے روشن خیال عالم دین نے الجہاد فی اسلام میں یہ موقف اختیار کیا تھا کہ دنیا کی وہ تمام غیر مسلم اقوام جس سے مسلمان قوم کا تحریری شرعی معاہدہ نہ ہو حربی اور ہر حرکت قومیں شمار ہوتی ہیں، چنانچہ مولانا اخلاق حسین قاسمی سے اس پر حیرت ظاہر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ مولانا مودودی نے اپنی اس کتاب میں مودعت (جنگ اور دشمنی) اور عدم مودعت کے درمیان کسی تیسری صورت یعنی Coexistence کی کوئی تجویز ہی باقی نہیں رہے دی، لیکن پاکستان بننے کے بعد آپ کے فکر میں امتداد پیدا ہوا اور آپ نے یہ فتویٰ دیا کہ پاکستان کے غیر مسلم (یعنی ہندو، سکھ، عیسائی) برصغیر کی آزادی کے باہمی معاہدہ کے ذریعہ پاکستان کے برابر درجہ کے شہری ہیں اور ان سے جزیہ نہیں لیا جاسکتا۔ (۱۳)

مولانا مودودی نے نظریہ قومیت کی حد تک تو علامہ اقبال سے اتفاق کیا تھا لیکن اسلام کے اسان دوستی کے نصب العین Humanitarian ideal کے سلسلے میں علامہ اقبال کے خیالات کا اثر نہیں لیا اور انسان دوستی میں مولانا ابوالکلام آزاد اتنی دور نکل گئے کہ اسے وسعت دیتے دیتے وطنی قومیت کو گویا عقیدہ بنا لیا اور پھر اس کا جواز پیدا کرنے کے لیے یہ موقف اختیار کیا کہ عالمگیر سچائیاں تمام مذاہب میں یکساں ہیں۔ اصل مذہب تو خدا پرستی اور نیک اعمال ہیں، فرق صرف شرع اور منہاج کا ہے لہذا اگر مختلف مذاہب کے پیروکار اپنے اپنے بنائیاں مذاہب کی تعلیمات پر عمل کرے لگ جائیں تو مقصد پور ہو جائے گا۔ کسی شخص کے مسلمان ہونے یا عیسائی ہونے سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ گویا مسلمان ہونا غیر ضروری تھا۔ لیکن جب اسلام کی نفی کے بعد نظم اجتماع انسانی کی ضرورت کے تحت و مسیت کی ضرورت پیش آئی تو اسے مولانا آزاد نے اس قدر اہمیت دی کہ ان کے نزدیک وطنی قومیت کو عقیدہ کا درجہ حاصل ہو گیا۔

علامہ اقبال کا موقف ان دونوں سے الگ ہے اور ان کے نزدیک وطنی قومیت کا نظریہ Humanitarian ideal کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہی نہیں بلکہ اسلام اور امت مسلمہ کے لیے سم قاتل بھی ہے۔ اس مسئلہ پر مولانا حسین احمد مدنی سے علامہ اقبال کی جو فکری معرکہ آرائی ہوئی اس میں آپ نے اپنے خیالات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا:

"The history of man is an infinite process of mutual conflicts, sanguine battles and civil wars. In these circumstances can we have among mankind a constitution, the social life of which is based upon peace and security? The Quran's answer is: Yes, provided man takes for his ideal the unity of God in the thoughts and actions of mankind. The search for such an ideal and its maintenance is no miracle of political manoeuvring. It is peculiar greatness of the Holy Prophet that the self-invented distinctions and superiority and complexes of nations of the world are destroyed and there comes into being a community which can be styled "Ummat-ara mushmat-alak" (a community submissive to Thee, (2 : 128) and to whose thoughts and actions the divine dictate "Shuhada 'al-annas" (a community that bears witness to the truth before all mankind (2 : 143) justly applies. (44)

بچے سخری ایام میں علامہ اقبال کی یہ شدید خواہش تھی کہ وہ جدید دور کے انسان کو اسلام سے متعارف کرائے کے لیے ایک ایسی کتاب لکھ جائیں جس سے اسلام کی روح اور اس کے پیغام کو سمجھنے میں آسانی پیدا ہو جائے۔ وہ یہ کتاب تو یہ لکھ سکے لیکن اس کا ایک خاکہ میاں محمد شفیع کو لکھوا گئے۔ اس میں دو مقاصد پر Deracialisation of mankind کو قرآن حکیم کی تعلیمات کا ایک بنیادی مقصد قرار دیا ہے جس سے انسانی معاشرہ کو امن اور سلامتی (external peace) کا گوارہ بنانے کی راہ ہموار ہوتی ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ "اسلام کا مقصد فقط ملت آدم" کا نظریہ ان کے نزدیک کیا اہمیت رکھتا تھا۔

علامہ اقبال جب اسلام کی آفاقی وسعتوں میں پرواز کرتے ہیں تو اسلام کی مقرر کردہ حدود سے تجاوز نہیں کرتے، بلکہ ان حدود کے احرام میں وہ اس قدر محتاط اور حساس ہیں کہ ان کی خلاف ورزی پر معاصرین کے ساتھ ان کے کئی معرکے ہوئے۔ مولانا حسین احمد مدنی نے جب یہ کہا کہ قومیں اوطان سے بنتی ہیں تو ان کے "تقویٰ و تدین" کا لحاظ رکھے بغیر سخت ترین الفاظ میں سرزمین کی جلالت علامہ اقبال علماء اور صوفیا کا ادب اور احترام کیا کرتے تھے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا تو آپ نے کوئی لگی لپٹی رکھے بغیر واشکاف الفاظ میں ان کے پیروکاروں کو غداران اسلام اور مرتد قرار دیا۔ غرض یہ کہ دینی حدود کی پاسداری اور پاسداری میں "معمطمی برسوں خویش را کہ دیں ہمہ اوست" کا رہنما اصول ہمیشہ پیش نظر رکھا اور اسلام کی "فائیت کی توضیح و تشریح میں احتیاط کا دامن کبھی آپ کے ہاتھ سے نہیں چھوٹے پایا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا تصور اسلام علماء کے روایتی تصور سے کتنا ہی مختلف سی لیکن انہوں نے اس تصور میں اسلام کی بنیادی اقدار اور حدود سے سرمو تجاوز نہیں کیا۔

علامہ اقبال نے نظریہ وحدیت کے خلاف جہاد میں سب سے زیادہ زار اسلام کی "فائیت" پر دیا ہے اور عصر حاضر کی لادینیت اور الحاد کے خلاف توحید کا پرچم بلند کیا۔

امدیں عمر کہ لاگلت من الا

ایں چنین دیدہ نہ میں بہ شب تار کہاست

چنانچہ ان کا مشائے مقصود پاکستان تک محدود نہیں۔ انہوں نے اسلام کی آفاقی وسعتیں دریافت کی ہیں جن میں توحید کی اساس پر امن و سلامتی کا نیا جہان تعمیر کرنا چاہتے ہیں اور اس جہان کی تعمیر میں پوری دنیائے انسانیت کو شریک کرنا چاہتے ہیں، لیکن اسلام کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے نہ کہ ان سے تجاوز کرتے ہوئے اور انہیں پامال کرتے ہوئے۔ انہیں اس بات کا پورا پورا احساس اور اس پر اصرار ہے کہ جس قوم کو عالمگیر امن اور جہانگیر اخوت کے لیے دنیا کی امانت کا فریضہ انجام دینا ہو اسے رولواری، وسیع القلبی اور وسعت فکری کی اقدار کو فروغ دینے کے ساتھ ساتھ خود اپنی مذہبی سرحدوں کی حفاظت اور اندرونی استحکام سے کبھی غافل نہیں ہونا چاہیے۔ چنانچہ رولواری کے مسئلہ پر آپ کے خیالات نہایت فکر انگیز اور سبق آموز

ہیں، فرماتے ہیں:

”رواداری کی روح ذہن انسانی کے مختلف نقاط نظر سے پیدا ہوتی ہے۔
 گبس کہتا ہے کہ ”ایک رواداری فلسفی کی ہوتی ہے جس کے نزدیک تمام
 مذاہب یکساں طور پر صحیح ہیں۔ ایک رواداری مورخ کی ہے جس کے نزدیک
 تمام مذاہب یکساں طور پر غلط ہیں۔ ایک رواداری ایسے شخص کی ہے جو ہر
 قسم کے فکر و عمل کو روا رکھتا ہے کیونکہ وہ ہر قسم کے فکر و عمل سے
 لاتعلق ہوتا ہے۔ ایک رواداری ایک کمزور آدمی کی ہے جو محض کمزوری کی
 وجہ سے ہر قسم کی ذلت کو جو اس کی محبوب اشیا یا اشخاص پر مسلط کر دی
 جائے برداشت کر لیتا ہے۔“۔۔۔ یہ ایک بدیہی بات ہے کہ اس قسم کی
 رواداری ”اخلاقی قدر سے معزاً ہوتی ہے۔ جو شخص ایسی رواداری کا سرکب
 ہوتا ہے اس سے اس کے روحانی افلاس کا اظہار ہوتا ہے“ حقیقی رواداری
 حقیقی اور روحانی وسعت سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ رواداری ایک ایسے شخص کی
 ہوتی ہے جو روحانی حیثیت سے قوی ہوتا ہے اور اپنے مذہب کی سرحدوں
 کی حفاظت کرتے ہوئے دوسروں کے مذہب کو روا رکھتا ہے اور ان کی قدر
 کر سکتا ہے۔“ (۳۶۱)

علامہ محمد اقبال نے رواداری کی جو تشریح کی ہے اس سے قرآن کے الفاظ
 ”شہداء علی الکفار“ کا مفہوم بخوبی سمجھ میں آسکتا ہے۔ سیکولر نیشنلزم، سیکولر سوشلزم
 یا سیکولر جمہوریت کے نام پر نظم اجتماع انسانی کے حوالے سے جب مسلمانوں سے وسیع
 القبضی وسعت نظری اور رواداری کا تقاضا کیا جاتا ہے تو درحقیقت اس کا مقصد اس کے
 علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا کہ مسلمانوں کو اپنی بہترین اقدار سے محروم کر دیا جائے۔ اس کی
 تازہ ترین مثال یہ ہے کہ حال ہی میں صدر ترکیہ سلیمان دمیرل سے ایک معروف
 پاکستانی صحافی نے انٹرویو کیا جو ایک اردو منب روزہ میں شائع ہوا۔ انٹرویو میں ترکی میں
 مسلمان عورت کے سر ڈھانپنے کا مسئلہ اٹھایا۔ یہ انٹرویو کرنے والے کا سوال تھا کہ حیا
 کی اسلامی قدر کی پاسداری میں اگر کوئی عورت ترکی میں سر ڈھانپنا یا سکارف پہننا
 چاہے تو کیا ترکی کی نیشنلسٹ حکومت اس کی اجازت دے گی؟ اس پر صدر ترکیہ کا

جواب تھا: ہماری مملکت مذہبی نہیں، ہم سیکولرزم اور جمہوریت کے اصولوں پر اپنی انسانی زندگی منظم کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں اور ہمارا قانون اور نظم سیکولرزم پر استوار ہے۔ ”سوال کیا گیا کہ مذہب سے قطع نظر اگر کوئی عورت محض اپنے جمہوری حق بلکہ بنیادی انسانی حقوق کو بروئے کار لاتے ہوئے سر ڈھاپنا چاہے یا سکارف پہننے کا فیصلہ کر لے تو کیا حکومت اس کے حق کو تسلیم کرے گی؟ صدر جمہوریہ ترکیہ کا جواب تھا: ”ہمارے ہاں سکارف پہننا یا سر ڈھاپنا جمہوری یا انسانی حقوق کا مسئلہ نہیں بلکہ ایک سیاسی مسئلہ ہے ہم اس کی اجازت نہیں دے سکتے۔“ ”گویا ایک سیکولر‘ نیشنلسٹ‘ جمہوری ملک میں سیاسی حقوق‘ انسانی حقوق اور مذہبی حقوق کے بارے میں تمام فیصلوں کا اختیار سیکولر حکومت کو ہے اور اس کے باوجود صدر جمہوریہ ترکیہ فرماتے ہیں کہ ”ترکی مسلمانوں کا ملک تھا“ ہے اور رہے گا۔“ (۴۶)

قومی و ملیت اور سیکولر جمہوریت میں اسلام ایک کنزور عنصر کی حیثیت اختیار کر جاتا ہے حتیٰ کہ رفتہ رفتہ اسلامی معاشرتی اقدار کی حفاظت اور فروغ کے امکانات بھی معدوم ہو جاتے ہیں، ایسے ملک میں اسلام کے بطور ایک عالمی تحریک ابھرنے کا کوئی امکان باقی نہیں رہتا۔ اس طرح بقول اقبال سیکولر جمہوریت اور وطنی قومیت مذہب کا کفن بن کر رہ جاتی ہے۔ انہی خطرناک مضمرات کی بنا پر علامہ اقبال مسلمانوں کو وطنی قومیت کے نظریے سے حذر کی بار بار تلقین کر رہے ہیں۔

بلاشبہ علامہ اقبال نے توقع ظاہر کی تھی کہ جس ملک میں مسلمان اکثریت میں ہوں وہاں بیشتر اسلام سے ہم آہنگی پیدا کریتا ہے کیونکہ وہاں جمہوری عمل کے ذریعے اسلامی کلچر کی حفاظت کی جاسکتی ہے۔ لیکن ترکی کی مثال اور صدر جمہوریہ ترکیہ کے مندرجہ بالا خیالات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مسلمان اکثریت والے ملک میں بھی اگر سیکولرزم اور بیشتر باہم شیعہ ہو جائیں تو اسلام کے لیے ایسی مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں کہ اسلامی معاشرتی اقدار کی حفاظت تک ممکن نہیں رہتی چہ جائیکہ وہ عالمگیر وحدت انسانی کے اسلامی سیاسی نصب العین کے لیے کوئی موثر کردار ادا کر سکے۔ چنانچہ تب نے ٹکسن کے نام اپنے خط میں یہ تشویش ظاہر کی تھی کہ اسلامی دنیا کے اندر بھی نسل پرستی اور وطن پرستی کو فروغ دیا جا رہا ہے اور وطن پرستی ترقی پذیر ہے اس لیے انہوں

نے اپنا اولین مخاطب مسلمانوں کو ہی بتایا ہے تاکہ وہ 'نسل' ذات پات' برادری' رنگ' زبان اور ملک کے تعصبات میں مبتلا ہو کر اپنے عالمی سیاسی نصب العین سے غافل نہ ہو جائیں جو پوری دنیا کے انسانوں کو ایک ملت 'ادم کی شکل میں دیکھنے کا آرزو مند ہے۔

علامہ اقبال وطن کے ساتھ محبت کو ایک فطری جذبہ کی حیثیت سے تسلیم کرتے ہیں اور ان کے نزدیک اپنے ملک کے باشندوں کی فلاح و بہبود میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا حب الوطنی کا ایک قدرتی تقاضا ہے 'چنانچہ اس اعتبار سے مسلمان کسی ملک میں خواہ اکثریت میں ہوں یا اقلیت میں اپنے ہموطنوں میں کسی سے پیچھے نہیں ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے اس عالمی سیاسی نصب العین سے کبھی غافل نہیں ہو سکتے جسے علامہ اقبال نے "اخوت کی جہتگیری اور محبت کی فراوانی" سے تعبیر کیا ہے۔ اسلام کا مشن پوری دنیا کو امن اور سلامتی کا گوارہ بنانا ہے۔ لہذا وطنیت (Nationalism)

اور حب الوطنی (Patriotism) دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ نظریہ وطنیت (Nationalism) سے انکار کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم حب الوطنی سے عاری ہیں بلکہ ہمارا موقف تو یہ ہے کہ ہم اپنے ملک کے محب وطن شہری ہونے کے ساتھ ساتھ اس کرہ ارض کے انسان دوست شہری بھی ہیں۔ ایک محلہ، ایک شہر، ایک صوبہ کا باسی ہونے کے ساتھ ساتھ اگر میں ایک ملک کا باشندہ بھی کہلا سکتا ہوں تو ایک ملک کا شہری ہونے کے ساتھ ساتھ اس کرہ ارض کا باشندہ ہونے سے کیوں انکار کیا جائے جہاں میرے اسلامی عقیدہ کے مطابق انسان کو حیثیت الارض مقرر کر کے لا نفسدوا فی الارض بعد اصلاحہا کی ذمہ داری سونپی گئی ہے اور اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے میں اسلامی دنیا کے علاوہ پوری دنیا کے انسانوں کو شریک کرنا چاہتا ہوں کیونکہ خلیفہ الارض حضرت آدم کو مقرر کیا گیا تھا جو بنی نوع انسان کے باپ تھے اور ان کی اولاد ہونے کے ناطے سے دنیا کے تمام انسان اس شرف کا استحقاق رکھتے ہیں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں :

"All men and not Muslims alone are meant for the Kingdom of God on earth provided they say good bye to their ideals of race and nationality and treat one another as personalities"

اس ساری بحث کا حاصل یہ ہے کہ وطنی قومیت کے خلاف علامہ اقبال کے جدو کو عالمی تناظر میں دیکھنے سے ہی ن کا سیاسی نصب العین سمجھ میں آسکتا ہے اور محض ہندوستان کے تاریخی تناظر میں محدود کر دینے سے ان کے حقیقی سیاسی مقاصد سے آگاہی ممکن نہیں۔ پاکستان کی نئی نسل کو اقبال کے اس تفاق گیر سیاسی نصب العین کے حوالے سے ہی پاکستان کی غرض و غایت سمجھائی جاسکتی ہے اور انہیں اچھے پاکستانی بنایا جاسکتا ہے۔ پاکستانی قوم پر اپنی پچاس سالہ غفلتوں کی وجہ سے جو مایوسی اور مرنی طاری ہے اس سے نکل کر قوم میں امید و حزم کی روشنی اور حرارت صرف اسی طرح پیدا کی جاسکتی ہے کہ انہیں بتایا جائے کہ پاکستان کا ایک عالمی کردار ہے اور اس کی ایک تقدیر ہے جس کے لیے مشیت ایزدی نے دنیا کے نقشے پر اسے وجود بخشا ہے۔

جس عظیم تر اور وسیع تر پاکستان کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا اس کا نقشہ آپ نے پتی ایک غزل میں یوں لکھا ہے :

فروغِ خاکیں از توریایاں افزوں شود روزے
زمین از کوکب تقدیم ما گردوں شود روزے
خیال ما کہ لو را پرورش دلونہ طوفانہ
د گرداب سپر نیگدون بیرون شود روزے
یکے در معنی آدم نگرا از من چہ بی پرسی
ہنوز اندر طبیعت می خلد موندوں شود روزے
چنان موندوں شود این پیش پا افتادہ مضمونے
کہ یزداں را دل از تاثیر لو پر خون شود روزے

اس دلفریب غزل میں 'جس کا ایک ایک شعروید آفریں ہے' پاکستان کا وجود پوری دنیا کو محیط نظر آتا ہے۔ اگر پاکستانی قوم اپنے عالمی کردار سے واقف ہو کر آج بھی اپنے فکر اور عمل کی سمت درست کر لے تو پاکستان سمیٹنے اور سکڑنے کے بجائے دنیا کے آخری کناروں تک پھیل سکتا ہے۔

خلاصہ کلام

علامہ اقبال کے افکار و نظریات کی روشنی میں عاصت پاکستان کو مختصر الفاظ میں یوں بیان کیا جاسکتا ہے کہ حضرت علامہؒ کے پیش نظر ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست کے قیام کا مقصود اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا کہ اسلامی تہذیب کی وحدت انگیز قوت کو باطل نظریات سے محفوظ رکھ کر مسلمانوں کے ملی شعور کو بیدار کرنا اور ان کے آفاق گیر فکر کو فروغ دیا جائے تاکہ وہ عصر حاضر میں اسلام کے مایہ کراز کو ادا کرنے کے قابل ہو جائیں۔ اور پھر یہیں سے ایک ایسی عالمی تہذیبی تحریک کا آغاز کیا جائے جو بنی نوع انسان کو رنگ، نسل، زبان اور وطن کی حدودوں سے آزاد کر کے متحد کر دے تاکہ عقیدہ توحید کی بنیاد پر یہ دنیا روحانی اندھن لوگوں کی ایک عالمی بستی بن جائے جہاں امن و سلامتی کا دور دورہ ہو اور اخوت کی جماعتگیری، محبت کی فراوانی سے یہ جہاں روشن ہو جائے۔ پاکستان کا مقصد آفاقی انداز فکر رکھنے والے مسلمان پیدا کرنا تھا۔

کہا جاسکتا ہے کہ یہ ایک خیال اور مثالی دنیا (Utopia) کا تصور ہے جسے حقیقت میں تبدیل کرنا اگر بالکل ناممکن نہیں تو سخت دشوار اور محال ضرور ہے۔ اسے علامہ اقبال کا شاعرانہ خواب کہہ لیجئے لیکن حقیقت یہی ہے کہ علامہ اقبال اس نئی ریاست میں ایک ایسا ہی نیا جہان تعمیر کرے کے خواہش مند تھے۔ ان کا قول ہے کہ

Nations are born in the hearts of poets, they prosper and die at the hands of politicians.⁴⁸

یعنی قومیں شاعروں کے دلوں میں جنم لیتی ہیں اور سیاست دانوں کے ہاتھوں پھٹی پھولتی اور موت سے ہٹکار ہوتی ہیں۔ اس قول کا اطلاق اگر پاکستان کی تاریخ پر کیا جائے تو یوں نظر آتا ہے کہ ایک شاعر یعنی علامہ اقبال نے ہندی مسلمانوں کے لیے اسلام کے عصری تقاضوں کے مطابق ایک نصب العین متعین کر کے انہیں بحیثیت قوم ایک نیا جنم دیا۔ اور ایک سیاست داں اور مدیر یعنی قائد اعظم محمد علی جناح نے سخت مشکلات کے باوجود ایک شاعر کے خواب کو حقیقت میں تبدیل کر دکھایا لیکن ان کے بعد جو سیاست دان آئے انہوں نے اپنی پچاس سالہ عقلوں کو تابیوں اور مسلسل بد اعمالیوں

سے پاکستان کو تباہی کے دہانے پر لا کر رکھا گیا ہے۔

پاکستان کے سیاستدانوں میں مولانا سید ابو انصاری مسودوری بڑے باصلاحیت سیاستدان تھے جن میں غلات پاکستان کے شعور کو زندہ و بیدار رکھنے کی ہلکت بدرجہ اتم موجود تھی۔ مگر وہ علامہ اقبال و سیاسی حکمت عملی سے اختلاف نہ کرتے تو ان کی صلاحیتوں سے پاکستان کو بہت فائدہ پہنچ سکتا تھا۔ لیکن بد قسمتی سے اسوں سے سیاست میں سینیڈا یا لو جیکل طریق کار کو اپنایا اور سینیڈا یا لو جیکل نقطہ نظر اپنانے کی وجہ سے وہ پاکستان کی مسودوری جدوجہد سے نا تعلق رہے۔ بعد میں ان کا نصب العین فقط پاکستان میں نفاذ اسلام تک محدود ہو کر رہ گیا اور عملی سیاست میں جمہوری طریقہ کار کو اپنانے کی وجہ سے قومی سیاست کو دینی اور لادینی پارٹیوں میں تقسیم کر کے نفاذ اسلام کے مسئلہ کو بھی ایک پارٹی ایٹھو بنا دیا۔ اور نفاذ اسلام کی اس جدوجہد میں نفاذ شریعت کا مسئلہ فقہی اختلافات کی تذر ہو گیا۔

مولانا مسودوری کے انداز فکر کے مطابق مسلم لیگ بری تھی یا بھلی اور قائد اعظم محمد علی جناح ان کی محدود سوچ کے مطابق "سیکولر" تھے یا "دین سے ناواقف" یا "مغرب زدہ مسلم نیشنلسٹ" لیکن ان کا یہ کارنامہ ہماری تاریخ کا ایک شاندار حصہ ہے کہ انہوں نے لوگوں میں اسلام سے محبت بھڑکاتار رکھی و امت مسلمہ کے شعور وحدت کو نہ صرف قائم رکھا بلکہ فروغ دیا۔ مگر پاکستان میں جماعت اسلامی نہ تو نفاذ اسلام کا مرحلہ طے کر پائی اور نہ ہی دنیا میں اسلام کے عالمی کردار کو نمایاں طور پر پیش کر سکی۔

پاکستان کو قائم ہوئے نصف صدی کا عرصہ بیت چکا ہے اور سچ اس کا یہ حال ہے کہ نفاذ اسلام کی طرف پیش رفت کے برعکس فرقہ واریت زوروں پر ہے اور ملک میں دہشت گردی اور قتل و غارت کا بازار گرم ہے۔ مسجدیں تک محفوظ نہیں رہیں اور اسلام وحدت سازی کے اعتبار سے بے اثر ہوتا جا رہا ہے۔ نسل 'ذات' برداری 'زبان اور علاقائی تعصب' کی وجہ سے وحدت خیزی اور وحدت سازی کی قوت کمزور پڑ گئی۔ اگر وحدت خیز قوت کی حیثیت سے اسلام پاکستان میں ہی بے اثر ہو کر رہ جائے تو دنیا میں ایک عالمی ترقیاتی تحریک برپا کرے میں کیا کردار دا کر سکتا ہے؟

ضرورت اس ہلت کی ہے کہ نئی نسل کو غایت پاکستان سے آگاہ کیا اور انہیں بتایا

جائے کہ مشیت ایزدی پاکستان کو اس مقصد کے لیے معرض وجود میں لائی ہے کہ ہمیں سے اسلام نے بنی نوع انسان کو متحد کرنے میں اپنا عالی کردار ادا کرنا ہے۔ پاکستان کے موجودہ حالات حوصلہ شکن ہیں اور شاید موجودہ حالات میں یہاں سے عالی کردار کی بات بھی لوگوں کو بے معنی بلکہ مضحکہ نیز بات لگے لیکن ہمیں یقین ہے کہ اگر پاکستان میں آج بھی اس نصب العین کو اپنا لیا جائے تو ہمارے داخلی اور خارجی حالات رو بہ اصلاح ہو سکتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ ایک بہت بڑا نصب العین سامنے رکھنے سے پھوٹے پھوٹے باعث نزاع امور پر سے توجہ خود بخود ہٹنے لگتی ہے۔ اختلافات کم ہونے لگتے ہیں اور ان پر قابو پانا آسان ہو جاتا ہے۔

ہمیں دنیا کو بحیثیت پاکستانی مسلمان یہ بتانا ہے کہ اسلام نفرت نہیں بلکہ سرپا محبت کا دین ہے۔ ایک خدا کی محبت ہمیں اس کی تمام مخلوق سے محبت کا درس دیتی ہے اس لیے خدا کے تمام بندوں سے ہمیں پیار ہے۔ بحیثیت انسان ہم ہندو اور یہودی سے بھی محبت رکھتے ہیں لیکن ان سے ہمارا اختلاف اور نزاع ہمیشہ وہاں پیدا ہوتا ہے جب یہ اقوام نسل نفوق میں یقین رکھنے کی بنا پر دنیا میں فتنہ و فساد کا باعث بنتی ہیں۔ اپنے ہی جیسے دوسرے انسانوں سے اعلیٰ اور برتر ہونے کے دعویٰ کی بنا پر انہوں نے دنیا کی کمزور اور فرومایہ اقوام کو ہمیشہ اپنی خدمت گزار اور باج گزار اقوام شمار کیا اور انہیں اپنے ظلم و جور کا نشانہ بنایا۔ مسلمانوں جیسی صلح جو امن پسند اور انسانی مساوات میں یقین رکھنے والی قوم سے بھی ان کا یہی رویہ رہا ہے چنانچہ ہندو اور یہودی مسلمانوں کے ساتھ دشمنی کی ایک پرانی تاریخ ہے۔ جب تک ان کا یہ انسانیت موڑ رویہ ختم نہیں ہوتا ان کا اسلام دشمن رویہ بھی برقرار رہے گا اور مسلمان بھی انہیں دشمن انسانیت سمجھنے پر مجبور رہیں گے۔

ہندو قوم منکر توحید اور ایک مشرک قوم ہے اس لیے اس کی اصلاح نسبتاً مشکل ہے۔ لیکن الہامی مذاہب سے وابستہ قومیں جو خدا کو مانتی ہیں انہیں قرآن حکیم توحید کی بنا پر دعوتِ اتحاد ملتا ہے اور ساتھ ہی یہ وضاحت بھی کر دیتا ہے کہ توحید کا وہی تصور اور نظریہ معتبر ہے جو قرآن کے مطابق ہو اور قرآن کے نظریہ توحید کے بارے میں دو باتیں بہت واضح ہیں یعنی خدا پر ایمان ہر طرح کے شرک سے پاک ہونا چاہیے کیونکہ شرک ہی فکر انسانی کی ساری گمراہیوں کا باعث ہے اور دوسرے یہ کہ اس توحید کا

لذمی نتیجہ وحدت آدم کی صورت میں نکلن چاہیے۔ کیونکہ یہی امن و سلامتی کا راستہ ہے۔ عیسائی خدا کو مانتے ہیں مگر شرک پر اصرار کرتے ہیں جس سے خدا کی محبت خالص نہیں رہتی اور فکر انسانی میں کبھی اور گمراہی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہودیوں کا عقیدہ توحید شرک سے مبرا ہے لیکن جی نسل برتری میں یقین رکھنے کی وجہ سے 'خدا' سے ان کا تعلق انسانی معاشرے کے لیے بالکل بے اثر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پوری انسانی تاریخ میں یہودی توحید پر ایمان کے باوجود آج تک وحدت آدم کے نصب العین کے حصول میں بہت بڑی رکاوٹ رہے ہیں اور جن قوموں سے بھی ان کا واسطہ پڑا ان کی طرف سے یہودیوں کے خلاف شدید نفرت کی گئی اور بسا اوقات اس نفرت کا اظہار قتل و غارتگری کی صورت میں ہوا۔

سائنسی ترقی کے موجودہ دور میں ذرائع آمد و رفت کی سہولتوں اور سہولتوں اور ذرائع ابلاغ کی برق رفتاری کی وجہ سے دنیا سمٹ رہی ہے۔ اور معاشی اور سیاسی وحدت کی طرف بڑھ رہی ہے جس میں طاقتور قومیں کمزور قوموں پر استحصالی گرفت مضبوط کر رہی ہیں۔ اور کمزور قوموں کو دہشت زدہ کرنے کے لیے ہر قسم کی بربریت رو رکھی جا رہی ہے۔ رنگ، زبان، نسل اور وطن کے تعصبات کو ابھار کر ہر قسم کے ظلم و فساد کا جواز ڈھونڈا جا رہا ہے اور دور حاضر کے اس بام نہاد "مذہب" دنیا میں انسان کو انسان کی طرح رہنے کا سلیقہ نہیں آیا اور اسلام کی رہنمائی کا محتاج ہے۔

عشق تا پید و خرد می گزوش صورت مار
عقل کو تابع فرمان نظر نہ کر سکا
ڈھونڈنے والا ستاروں کی گذر گاہوں کا
اپنے انکار کی دنیا میں سطر نہ کر سکا
اپنی حکمت کے غم و تیج میں الجھا ایسا
آج تک فیصلہ نفع و ضرر نہ کر سکا
جس نے سوچ کی شعاعوں کو گر لٹا کیا
زندگی کی شب تاریک سحر نہ کر سکا

اس ضرورت کو صرف اسلام ہی پورا کر سکتا ہے کیونکہ اسی کے پاس توحید کا وہ روحانی اصول موجود ہے جو ایک ملت آدم کا قیام عمل میں لا سکتا ہے۔

پس چہ باید کرد؟

عصر حاضر کی مادہ پرست تہذیب کا یہ عظیم الشان کارنامہ ہے کہ اس دور میں سائنسی ترقی کی بدولت دنیا سمٹ کر ایک عالمی گاؤں کی صورت اختیار کر گئی ہے اور ایک عالمی انسانی برادری کے قیام کے لئے سازگار مادی حالات فراہم ہو گئے ہیں شاید قدرت کو اس تہذیب سے یہی کام پینا مقصود تھا جو تحمل ہو گیا۔ دنیا کو اب ایک ایسی تہذیب کی ضرورت ہے جو مادی تہذیب کے فراہم کردہ اس انفراسٹرکچر کو کام میں لا کر دنیا میں ملت آدم کا قیام عمل میں لائے تاکہ دیا کے تمام انسان ایک عالمی برادری کی شکل میں امن و سلامتی کی زندگی گزار سکیں۔

موجودہ مادہ پرست تہذیب کی سیاسی اساس لادینی جمہوریت پر قائم ہے اور اس تہذیب کے پرستاروں کا یہ خیال ہے کہ تاریخ اپنا سفر مکمل کر کے لادینی جمہوریت کی منزل پر پہنچ کر رک گئی ہے اور تمام اقوام عالم جلد یا بدیر اس جمہوریت کے زیر سایہ پناہ لینے پر مجبور ہو جائیں گی۔

لیکن یہ لادینی جمہوری تہذیب اس شیطانی پروگرام سے یکسر قاصر ہے جو انسان کے اندر موجود ہے چنانچہ تہذیب حاضر کا پروردہ خود پرست انسان رنگ "نسل" زبان اور وطن کے امتیازات کو مٹانے کی صلاحیت نہیں رکھتا اس لئے نسل "وطنی اور مقامی تعصبات نے اس دنیا کو اقتصادی لوٹ کھسوٹ کا اکھڑہ اور جنگ وجہں کا میدان بنا رکھا ہے۔ اور دنیا ایک بہت بڑا اسمبلی نظام کی گرفت میں ہے۔

علامہ اقبال کے نزدیک بنی نوع انسان کی اگلی تہذیب "روحانی جمہوریت" کی تہذیب ہو گی جو توحید کی روحانی اساس پر دنیا میں ایک ملت آدم قائم کرے گی اور یہی اسلام کا مقصود ہے۔ علامہ اقبال اسلام کی وحدت خیز قوت میں یقین رکھتے تھے اور شل مغربی ہندوستان میں اسلام کی تہذیبی قوتوں کو مجتمع کر کے ایک جدید اسلامی ریاست قائم کرنا چاہتے تھے جو دنیا کے لئے ایک نمونہ کا کام دے۔ ان کے نزدیک یہ ریاست "روحانی جمہوریت" کے لئے ایک عالمی تہذیبی تحریک چلانے کا نقطہ آغاز ہے اور ان کے تصورات در نظریات کی رو سے یہی غایت پاکستان ہے۔ نئی عالمی تہذیب یہاں کرنے میں ہماری کامیابی کا انحصار نظریہ توحید کی بین الاقوامی فعالیت پر ہے

گزشتہ پچاس سال کے دوران اہل پاکستان نے بین الاقوامی فعالیت سے متعلق

برتا ہے۔ ہمیں ابھی طرح سے جان لینا چاہیے کہ جب تک ہم دنیا کو یہ بتانے کے قابل نہیں ہوتے کہ اسے ہماری ضرورت ہے اور عالمی سیاست میں ہمارا ایک ہم کردار سے اس وقت تک ہم دنیا کے سامنے قیام پاکستان کا کوئی معقول جواز نہیں پیش کر سکتے اور نہ ہی اس افشار کو دور کر سکتے ہیں جو آج ہماری اپنی منوں میں پایا جاتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ عصر حاضر میں کوئی ملک اپنی داخلی مشکلات پر بھی اس وقت تک قابو نہیں پاسکتا جب تک کہ وہ اپنی بین الاقوامی فعالیت کو زیادہ موثر نہ بنائے۔

پاکستان کی نوجوان نسل کو یہ بتانے کی اشد ضرورت ہے کہ پاکستان ہندو کے خوف یا سود کی نفرت کے نتیجے میں معرض وجود میں نہیں آیا بلکہ توحید کے روحانی اصول کی بنیاد پر ایک نئی تہذیب اور نئے عالمی نظام کی تشکیل کے لئے قائم ہوا ہے۔ قدرت نے پاکستان کو ایک نہایت ہی اہم اور مثبت کردار سونپا ہے اور ہمارا سنبھالنے مقصود ایک عالمی برادری کا قیام ہے۔ یہ کام ہمارے ہاتھوں انجام پانا ہے کیونکہ ہم اس دنیا میں خدا کا آخری پیغام ہیں۔

شب گریزاں ہو گی آخر جلوۂ خورشید سے
یہ چمن معمور ہو گا نغمۂ توحید سے

”پاکستان کا قیام درحقیقت کمر کی طاقتوں کے خلاف اسلام کا رد عمل ہے اور اسلام کا وہی رد عمل جس نے ایک طرف فلسفہ خودی کو پیدا کیا ہے اسی نے دوسری طرف ایک ریاست کو بھی پیدا کیا ہے جسے فلسفہ خودی اپنے مقصد کے لئے کام میں لاسکتا ہے۔ پاکستان کا تصور بھی اسی اقبالؒ کی ایجاد ہے جو فلسفہ خودی کا موجد تھا۔ دونوں کے تصور کے وقت کا ٹھیک ٹھیک تطابق اتفاقی نہیں بلکہ اس کے تحت قدرت کی یہ خواہش کام کر رہی ہے کہ کمال نظام انکار کو (عملی شکل دے کر) اور اس کی معرفت تمام دنیا کے باطل فلسفوں سے نجات دے کر دنیا کے ارتقاء کا راستہ ہموار کیا جائے۔“

حرف آخر

انکار اقبال کے حوالے سے عائت پاکستان کو سمجھنے کے لئے ان کے دو خطبات بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ خطبہ الہ آباد جو آپ نے آل انڈیا مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس منعقدہ ۲۹ دسمبر ۱۹۳۳ء کو الہ آباد میں دیا اور خطبہ لاہور جو آل انڈیا مسلم کانفرنس کے سالانہ اجلاس منعقدہ ۲۱ مارچ ۱۹۳۴ء کو لاہور میں دیا گیا اس دو خطبات میں علامہ اقبال کا سیاسی فکر مجملہ ”مسئد تبار“ جس کو آگے چل کر مسلم لیگ نے مطالبہ پاکستان کی شکل دی اور قائد اعظم کی شاندار قیادت میں کرہ ارض پر پاکستان کے نام سے ایک نیا ملک ۱۳ اگست ۱۹۴۷ء کو معرض وجود میں آگیا۔

خطبہ الہ آباد کی حیثیت بنیادی ہے اس خطبہ میں آپ نے ”موجب“ صوبہ ”سرحد“ خندہ اور بلوچستان پر مشتمل ایک ریاست قائم کرنے کی تجویز پیش کرتے ہوئے وحدانی شہادت کی کہ مسلمانوں کو بالآخر یہ منظم اسلامی ریاست قائم کرنی پڑے گی اور اس ریاست کی حالت یہ بیان کی کہ اسلام کو بلور ایک تمدنی قوت ابھرنے کے لئے اس مخصوص علاقے میں اپنی حرارت قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر اسلام کی تمدنی قوت کی وضاحت کرنے کے لئے خطبہ کے ابتدائی حصے میں اسلام کی کفایت ”وحدت جز قوت اور عالمی صلح نظر پر ہے حد زور دیا

پرویسر مسٹر سلیم پٹوئی سے روایت ہے کہ انہوں نے خطبہ الہ آباد کو اپنے کانج کے طلباء کو ایک نصاب کی حیثیت دے کر پڑھانا شروع کیا تو علامہ اقبال بہت خوش ہوئے اور پرویسر صاحب سے تاکید فرمایا کہ اس خطبے کا پہلا حصہ بہت اہم ہے اور اسے خاص طور پر محنت سے پڑھایا جائے کیونکہ اس میں توجہ انہوں نے سیاسی سوچ کے لئے صحیح خطوط متعین کر دیے تھے ہیں یہ اس خطبہ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جاسکتا کہ علامہ اقبال نے اس کے ۱۰ سال بعد خطبہ لاہور میں واضح الفاظ میں فرمایا کہ ”میرے پاس کوئی نئی چیز پیش کرنے کے لئے نہیں ہے اس سلسلے میں اس ”انڈیا مسلم لیگ“ کے خطبے میں میں اپنے خیالات کا اظہار کر چکا ہوں“ اور یہ بھی کہا کہ ”غرض قسمتی سے زیر بحث مسائل اس قدر واضح ہو چکے ہیں کہ اب معاملہ کا انحصار کسی فرد کی رہنمائی پر نہیں بلکہ تمام لوگوں کے انفرادی عزائم کے ایک خاص مقصد پر مرکوز ہو جائے گا۔“

خطبہ لاہور کے مباحث اگرچہ بنیادی طور پر ہندی مسلمانوں کے لاکھ عمل سے متعلق ہیں لیکن اس خطبے میں علامہ اقبال نے چند ایسی پیش گوئیاں کی ہیں جو دور حاضر سے تعلق رکھتی ہیں مثلاً ہندوستان کی سیاسی بے چینی اور اضطراب پر تبصرہ کرتے ہوئے آپ نے واضح الفاظ میں کہا ”یہ مظاہر ایک آنے والے طوفان کا پیش ہیما ہیں جو تمام ہندوستان اور ایشیا پر بچا جائے گا۔ یہ ایک کھینٹا“ سیاسی تشعب کا داری قیہ ہے جو انہیں کو نیک چہر (Thing) سمجھتی ہے جس سے کام نہ جائے نہ کہ ایک شخصیت (Personality) جسے تمدنی قوتوں سے نشوونما دیا جائے۔ ایشیائی قومیں لازماً اس استحصال اقتصادی کے خلاف انہیں کی جسے مغرب نے مشورہ دی ہے اور مشرقی اقوام پر مسلط کیا ہے۔“

اس قدر حیران کن بات ہے کہ جس تمدنی تصادم (Clash of civilizations) اور ”اسلام کی خونی سرحدوں“ (Islam's bloody borders) کی بات ہنٹنگٹن (Huntington) ”ج“ کر رہا ہے علامہ اقبال بیسٹھ سال پہلے ہی اس کی خبر دے رہے تھے۔ غیر مسلموں کو مغرب کے آئیڈیالوجیکل (ideological) سیاسی طریق کار کے برعکس اسلام کے کچھ طریق کار کو اپنانے کا مشورہ دے رہے تھے اور انسانی شخصیت کی تربیت پر انحصار کرتے ہوئے انہیں نئے عالمی نظام کی تشکیل یعنی نئی دنیا پیدا کرنے کی دعوت دے رہے تھے۔ علامہ اقبال نے فرمایا۔

”جس مذہب نے آپ نمائندگی کرتے ہیں وہ فرد کی اہمیت تسلیم کرتا ہے اور اس کی رہیت کرتا ہے کہ وہ اپنا سب کچھ خدا اور اس کی خدمت میں نثار کر دے۔ اس کے سکات ابھی ختم نہیں ہوئے وہ اب بھی ایک نئی دنیا پیدا کر سکتا ہے۔“

اس زمانے میں نئی دنیا پیدا کر کے کے لئے اسلام نے کوئی فعلی کردار ادا کرتا ہے تو اس کے لئے علامہ اقبال صوری قرار دیتے ہیں کہ روحانی طور پر ہم تحریکات و جدبات کے جس جل میں صدیوں سے متحید ہیں اور جو ہمارے ملاؤں اور قیماں سے توفیق سے ہمارے گردوں رکھا ہے اس سے رہائی حاصل کریں اور اپنی نئی سلاطین کو اس اقتصادی، سیاسی اور مذہبی بحرانوں سے نکلنے کی راہ دکھائیں جو انہیں دور حاضر میں درپیش ہیں۔ لیکن یہی وہ کام ہے جس سے ہم نے گزشتہ پچاس سال تک بھربھرا غفلت برتی اور اسی غفلت کا نتیجہ ہے کہ ہر طرح کے بحرانوں نے پاکستان کو ”ج“ ہر طرف سے گھیر رکھا ہے۔ اور ”ج“ کی نئی سلاطین سے بچنے سے بھی قاصر ہے کہ پاکستان اس مقدمے کے لئے حاصل کیا گیا تھا۔

میں اس کی وجہ صرف یہ نظر آتی ہے کہ قیام پاکستان کے بعد بالعموم فکر اقبال کو بھلا دیا گیا۔ یہ سمجھ لایا گیا کہ قیام پاکستان سے علامہ اقبال کا سیاسی مشن پورا ہو گیا ہے اور اس کے سیاسی

انکار کی اب کوئی ضرورت باقی نہیں رہی۔ الٹ ڈاکٹر محمد رفیع الدین تنہا ایسی شخصیت ہیں جنہوں نے پاکستان کے نئے علامہ اقبال کے سیاسی انکار کی ہیئت کو واضح کرنے کی مقدور بھر کوشش کی۔ قیام پاکستان کے چودہویں سال بعد آپ نے ”پاکستان کا مستقبل“ کے جوڑے سے ایک کتاب لکھی جس میں پروردگار نے کیا کیا کہ قلعہ خرمی کو پاکستان کا سرکاری نظریہ قرار دیا جائے اور اس کی شریعت پر کی کہ ”اسلام کو دوست کا سرکاری نظریہ قرار دے کر قلعہ خودی کو اس کی سرکاری روحانی کے لئے کام میں دیا جائے“ اور آپ اس بات یقین کا اظہار کیا کہ اگر ایسا نہ کیا تو پاکستان دین کے کناروں تک پھیل جائے گا۔ ”آپ نے پوری تہدی سے یہ بھی دعویٰ کیا کہ ”ہرے پس کوئی، سر قلعہ ایسا نہیں ہے جو اپنے اندرونی استدلال کو، سخت دے کر ایک جدید انسانی اور جنم لے لے سکے اور ”نکدہ عالمگیر ریاست کو اپنے سیاسی یا اقتصادی یا اخلاقی یا تعلیمی یا قانونی یا معاشرتی یا اطلاعاتی نظام کے لئے قابل فہم تصورات بہم پہنچا سکے“ اور ”ختم میں پروردگار کے اندر میں فرمایا کہ ”یہ نکتہ ہمایت ہی اہم ہے اور جس پر ہم حاوی ہو جائیں اتنا ہی ہمارے لئے اچھا ہو گا“

لیکن بد قسمتی یہ تھی کہ ڈاکٹر محمد رفیع الدین سر نہایت ایک علمی شخصیت تھے اور سیاسی اثر اور رسوخ کے اعتبار سے پاکستان میں ان کی کوئی توار نہ تھی۔ جس زمانے میں وہ رہتے تھے وہیں کر رہے تھے اس وقت تک تو اس سے ملتی مرتد اور مقام سے بھی بہت ہی کم لوگ واقف تھے۔ علامہ اس کی زندگی میں انہیں وہ مرتد اور مقام بھی نہیں دیا کیا جس کے وہ جائز طور پر مستحق تھے اور اس کی موت کے ربع صدی بعد کہیں جا کر علمی دیا۔ اب کی علمی حیثیت کو تسلیم کرنا شروع کیا ہے مگر یہ فقط ڈاکٹر رفیع الدین ہی نہیں پاکستان کی بھی بد قسمتی تھی کہ اس کی توار کو کسی نے روبرو اقتدار میں سمجھا۔ یہ سرسبی حاس طور پر قابل توجہ ہے کہ پاکستان کی پوری فکری تاریخ میں فقط وہی ایسے دانشور ہیں جنہوں نے باتیں کے حاشیہ کی بات کی اور اس ضمن میں علامہ اقبال کے فکری ہیئت کو واضح کیا ہے۔ قیام پاکستان کے پچاس سال بعد اگرچہ بھی اس نکتہ کو سمجھ سکا جائے کہ اسلام کا ایک عالمگیر نصب نہیں ہے۔ ان کی دینا میں اسلام سے ایک عالمگیر رہا کرنا ہے اور پوری امت مسلمہ میں اس شعور کو عام کرنے اور اس کے لئے عملی ہمدرد کر کے لئے ہی پاکستان معرض وجود میں آیا ہے تو کل سے ہی ہماری ناکامیاں کامیابیوں میں تبدیل ہونا شروع ہو جائیں گی۔

ہمیں حساس ہے کہ اس کتاب کے قارئین کو چھوڑی تصویر میں عکس کا عیب نظر نہ آئے گا۔ لیکن ہم اس بات کو یاد رہا ہے۔ سے کبھی نہیں تمکین کے خطبہ ۱۱ آباد میں علامہ اقبال نے

پاکستان کی ضرورت بیان کرتے وقت اسلام کی وحدت پر قوت پر ہے۔ دور دورہ تھا لفظ 'وحدت' پاکستان پر ہے کہ دیا میں 'سلام کی وحدت' پر قوت کے نعروں عملی سانچہ پیدا ہوں اور 'وحدت' کے سیاسی منظر نامہ میں 'کرہ اومس'۔ 'مسلم' قائم رہنے کے لیے پاکستان اپنا عالمی کردار ادا کرتا نظر آئے تاکہ پوری دنیا یہ سمجھ سکتے ہو کہ قدرت پاکستان کو ایسے اہمیت کی سی حقیقی ضرورت پورا کرے۔ اس سے مراد ۱۹۷۱ میں وہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ پاکستانیوں کو انمول المومنون اخوة کا سبق اذیر کر لیں، امت مسلمہ کو امت واحدہ کا بھور ہوا سبق یاد دلائیں اور اس کے ساتھ ساتھ رب العالمین کی ہدایت اور رحمت للعالمین کی دعوت کے مطابق اس کرہ ارض کو امن کی بستی بنانے کی بھرپور جدوجہد کریں۔

وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے

نور توحید کا انعام ابھی باقی ہے

یہی حالت پاکستان ہے اور یہی پاکستان کا مقدر ہے۔ ہمیں قہر میں نہ آنا اور یا عالمی نظام۔

حقیقت یہ ہے کہ علامہ اقبال کے پیغام کی توجیہ و تشریح کے سلسلے میں ہم اپنی دماغی و ادبیوں سے کماحقہ عمدہ براہیں ہو چکے اور ایک شاعر، سلام اور ترانوں قرآن کی تفسیر سے ان پر زیادہ کام نہیں ہوا۔ علامہ اقبال دور جدید سے اس کے دسی تقاضوں کے مطابق تفسیر قرآن کی ایک منہاج معین کرنا چاہتے تھے جس کے لیے انہوں نے میان محمد شفیع مرحوم کو اس کا خاکہ ادا کر دیا (یہ خاکہ لی۔ اے آر کی انسب (Letters & Writings of Iqbal) میں شامل ہے) لیکن اس کی وفات سے بعد اس کا یہ منصوبہ تکمیل رہا تاہم اس خاکہ کی بنیاد پر علامہ اقبال کے افکار و اشعار کی روشنی میں ترجیحی اس منصوبہ کو مکمل کیا جاسکتا ہے۔ اسی طرح دور حاضر کی سیاسیات میں سلام کے عالمی کردار کے بارے میں خطبہ اہمیت کے تنازع میں حرج و مرجٹ انہی ہے اس کی توجیہ اور تشریح کے سلسلے میں تحقیقی کام کی ضرورت ہے۔ علامہ اقبال نے 'ہدایات' میں روحانی جمہوریت کا ذکر کیا ہے اور یہ موضوع ہماری قومی زندگی کے لیے بے حد اہمیت کا حامل ہے لہذا آخر میں یہ درخواست ہے کہ عاتق ہوگی کہ علامہ اقبال پر تحقیقات کے لیے وقف شدہ قومی ادارے ایسے موضوعات پر زیادہ سے زیادہ توجہ دیں اور خود حکومت بھی اس کاموں کی اہمیت تسلیم کرے تاکہ نئی سلیبیں علامہ اقبال کے افکار سے رہنمائی حاصل کر سکیں۔

کتابیات

اس کتابچہ میں درج شدہ تمام اشعار کلیات اقبال (فارسی اور اردو) سے نقل کئے گئے ہیں، البتہ ایک شعر جو صفحہ ۴۵ پر درج ہے ”روزگار فقیر مولفہ فقیر سید وحید الدین جلد دوم (ص ۲۳۷) مطبوعہ اس ٹرسٹ پیس (کراچی) ایڈٹ سے نقل کیا گیا ہے۔
۱۔ ڈاکٹر محمد رفیع الدین، پاکستان کا مستقبل، سر پستان اسلامک انکویکیشن ڈائمنس، ۷ فرسٹ فلائی، ملتان روڈ لاہور ۱۹۹۳ء

۲۔ ایضاً

3- Annemarie Schimmel, Gabriel's wing, Iqbal Academy
Pakistan, Lahore (1989)

4- Javid Iqbal, Stray Reflections, Shakh ghulam Ali
& Sons Lahore (1961)

۵۔ بشیر احمد ڈار، انوار اقبال، اقبال اکیڈمی پاکستان، کراچی (۱۹۶۷ء)

۶۔ ایضاً

۷۔ ایضاً

۸۔ محمد رفیق الضل، گفتار اقبال، ادارہ تحقیقات پاکستان، نیشنل کالج پنجاب، لاہور (۱۹۹۱ء)

9- As at no.4 above.

10- As at no.4 above.

۱۱۔ ڈاکٹر محمد رفیع الدین ہاشمی، تصانیف اقبال کا تحقیقی و توسیعی مطالعہ، اقبال اکیڈمی پاکستان لاہور (۱۹۸۲ء)

۱۲۔ بحوالہ نمبر ۸، مندرجہ بالا

3- Syed Abdul Wahid, Thoughts and Reflections of Iqbal,
Shakh Muhammad Ashraf Kashmiri Bazar, Lahore (1964)

4- Ibid

5- Ibid

6- Ibid

۷۔ اقبال، پیام مشرق (بیاض) شیخ مبارک علی ناشر کتب لوہری، روڈ لاہور (۱۹۴۳ء)

۱۸- ایضاً

۱۹- ایضاً

- 20- Prof Mirza Muhammad Monnawer Allam Iqbal on Quranic Status, The News Lahore (November 9, 1993).

۲۱- سید عبدالواحد نعیمی، مقالات اقبال، شیخ محمد شرف، شنبلیلی بازار، لاہور

۲۲- شیخ عطیہ اللہ، اقبالنامہ جلد اول، شیخ محمد شرف، کشمیری بازار، لاہور

۲۳- ایم سعید صدیقی، ماہنامہ اردو ڈائجسٹ، ۶ اپریل ۱۹۹۶ء

24- As at 3 above

25- As at 3 above

۲۶- بحوالہ نمبر ۸ مندرجہ بالا

۲۷- بحوالہ نمبر ۸ مندرجہ بالا

۲۸- فقیر سید وحید الدین، روز گار فقیر حصہ اول، اس سٹریٹ پریس (کراچی) بینک (۱۹۶۶ء)

۲۹- بحوالہ نمبر ۸ مندرجہ بالا

۳۰- دکتور سید محمد اکرم، اقبال ستارہ بلند شرق: تقریر امت اللہ سید علی خاں، ای، اقبال

اکیڈمی پاکستان، لاہور (۱۹۹۶ء)

31- As at 3 above

۳۲- بحوالہ نمبر ۳ مندرجہ بالا

33- As at 4 above.

- 34- M A Jinnah, Letters of Iqbal to Jinnah, Shaik Muhammad Ashraf, Kashmiri Bazar, Lahore.

35- Ibid

- 36- Wahseduzzaman Qaid-i-Azam Mohammad Ali Jinnah Myth & Reality. National Institute of Historical &

cultural Research, Islamabad

- 37- Mazharuddin Siddiq, The Image of the West in Iqbal, Institute of Islamic Culture, Lahore (1965)

۳۸- شامو، حرف اقبال، السار اکیڈمی، ریلوے روڈ لاہور (۱۹۳۵ء)

۳۹- ایضاً

40- As at no.13 above.

41- As at no.13 above.

42- Ali A. Mazrui, Islam & End of History, The American
Journal of Islamic Social Science (Vol 10 no 4)

International Institute of Islamic Thought, Islamabad.

۳۳- اخلاق حسین قاضی، 'موسماتہ الہام' اور جمادی فی سبیل اللہ، ندائے خرافت (جلد ۵: شمارہ
(۳۳۳) ۲، ستمبر ۱۹۹۶ء

44- Shamloo, Speeches and statments of Iqbal, Almanar

Academy Lahore (1948)

۳۵- بحوالہ نمبر ۳۸ مروجہ بابا

۳۶- مجیب الرحمن شاہی صدر ترکیہ سلیمان ذریع سے، ہفت روزہ زندگی ۲۰ مارچ تا
۵ اپریل ۱۹۹۷ء) لاہور

47- As at no.13 above.

48- As at no.4 above.

ضمیمہ

علامہ اقبال کا خطبہ الہ آباد (با جلاس آل انڈیا مسلم لیگ دسمبر ۱۹۳۰ء)

حضرات

میں آپ کا بے حد ممنون ہوں کہ آپ نے ایک ایسے وقت میں مجھے آل انڈیا مسلم لیگ کی صدرت کا اعزاز بخشا ہے جب کہ مسلمان ہندوستان کی سیاسی زندگی سے ایک نہایت ہی بابر صورت اختیار کر لی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اس عظیم الشان اجتماع میں اس حضرت کی کمی نہیں جس کا تجربہ مجھ سے کہیں زیادہ وسیع ہے اور جن کی معاملات ملکی کاموں میں دل سے قائل ہوں۔ لہذا یہ بڑی جرات ہوگی اگر میں اس مسائل میں جس کے فیصلے کے لئے آج یہ حضرات یہاں جمع ہوئے ہیں اس کی رہنمائی کا دعویٰ کروں۔ میں کسی جماعت کا رہنما نہیں نہ کسی رہنما کا پیرو ہوں۔ میں نے اپنی زندگی کا رات دن حصہ اسلام اور اسلامی نقطہ و سیاست، تشکیب و تہذیب اور دیانت کے مطالعہ میں صرف کیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس سلسل اور متواتر تعلق کی بدولت جو مجھے تعلیمات اسلامی کی روح سے جیسا کہ مختلف زبانوں میں اس کا اظہار ہوا ہے رہا ہے میں نے اس سر کے متعلق ایک خاص بصیرت پیدا کر لی ہے کہ ایک عالمگیر حقیقت کے تصور سے اسلام کی حیثیت کیا ہے۔ لہذا یہ فرض کرتے ہوئے کہ مسلمان ہندوستان سرحد اپنی اسلامی روح کو برقرار رکھنے پر مصر ہیں جس کو شش کروں گا کہ آپ کے اصولوں کی رہنمائی کی بجائے اسی بصیرت کی روشنی میں خواہ اس کی قدر و قیمت کچھ بھی ہو آپ کے دل میں اس بنیادی اصول کا حساس پیدا کر دوں جس پر میری رائے میں ہمارے تمام میسوں کا تمام انحصار ہونا چاہیے۔

اسلام اور قومیت

یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ بیشک ایک اطلاق نسب العین اور نظام سیاست کے (اس آخری نقطہ سے میرا مطلب ایک ایسی جماعت ہے جس کا نظم و مضابط کسی نظام قانون کے تحت عمل میں آتا ہو لیکن جس کے اندر ایک مخصوص اطلاق روح سرگرم کار ہو) اسلام ہی وہ سب سے بڑا فرد ترکیبی تھا جس سے مسلمان ہند کی تاریخ حیات متاثر ہوئی۔ اسلام ہی کی بدولت مسلمانوں کے سپہ ان بدبابت و مداخلت سے محفوظ ہوئے جس پر ہمارے کی زندگی کا در و دار ہے اور جس سے حقوق و ستر افراد ہندوستان متحد ہو کر ایک متہذہ و متعین قوم کی صورت اختیار کر لیتے ہیں اور اس کے اندر ایک

مخصوص اخلاقی شعور پیدا ہو جاتا ہے۔ حقیقت میں یہ کتنا مبہم نہیں کہ دنیا بھر میں شاید ہندوستان ہی ایک یہ ملک ہے جس میں اسلام کی وحدت خیر قوت کا بہترین اظہار ہو رہا ہے۔ دوسرے ممالک طرح ہندوستان میں بھی جماعت اسلامی کی ترکیب صرف اسلام ہی کی رہیں منت ہے کیونکہ اسلامی قوت کے اندر ایک مخصوص اخلاقی روح کار فرما ہے۔ میرا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کا اندرونی اتحاد اور اس کی نمایاں یکسانیت اس قوانین و ادوات کی شرمندہ احسان ہے جو مذہب اسلامی سے وابستہ ہیں۔ لیکن اس وقت مغرب کے سیاسی مفکر نے نہایت تیزی کے ساتھ صرف ہندوستان بلکہ ہندوستان سے باہر تمام دیہاتے اسلام میں ایک انقلاب پیدا کر رکھا ہے۔ جو اس مسئلہ کو اس کی خواہش ہے کہ وہ ان مفکر کو عملاً اپنی مددگی کا جرمنا ہیں۔ اسوں نے اس امر پر مطلق غور نہیں کیا کہ وہ کون سے اسباب تھے جس کے ماتحت ان مفکر نے مغرب میں نشوونما پزیر رکھنا چاہیے کہ سر زمین مغرب میں مسیحیت کا وجود محض ایک ریہائی نظام کی حیثیت رکھتا تھا۔ رفت رفتہ اس کلیساں ایک وسیع حکومت قائم ہوئی۔ پرتگال کا احتجاج دراصل اسی کلیسائی حکومت کے خلاف تھا۔ اس کو کسی دنیوی نظام سیاست سے کوئی بحث نہیں تھی کیونکہ اس قسم کا کوئی نظام سیاست مسیحیت میں موجود نہیں تھا۔ غور سے دیکھا جائے تو پرتگال کی بنیاد ہر طرح سے حق بجانب تھی اگرچہ صریح دینی رائے یہ ہے کہ خود پرتگال کو بھی اس امر کا احساس تھا کہ اس مخصوص حالات کے ماتحت اس کی تحریک کا آغاز ہوا ہے اس کا ختم بالآخر یہ ہو گا کہ مسیح کے عالمگیر نظام اخلاق کی بجائے مغرب میں ہر طرف بے شمار ایسے اخلاق نظام پیدا ہر جا میں گئے جو خاص خاص قوموں سے متعلق ہوں گے اور لہذا اس کا حلقہ اثر بالکل محدود رہ جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جس دہائی تحریک کا آغاز پرتگال اور بعد کی ذات سے ہوا اس نے مسیحی دنیا کی وحدت کو توڑ کر سے ایک ایسی غیر مربوط دور منتشر اثرات میں تقسیم کر دیا جس سے اہل مغرب کی نگاہیں اس عالمگیر سطح طرقت سے ہٹ رہی ہیں۔ سالی سے متعلق تھا، اقوام و مل کی تنگ حدود میں الجھ گئیں۔ اس نے ذلیل حیات نے لیے جس میں ایک نہیں مادہ واقعی اور مرنی اس میں مثلاً تصور و غیبت کی ضرورت محسوس ہوئی جس کا اظہار با، خراسانی سیاسی نظامات کی شکل میں ہوا جنہوں نے جذبہ قومیت کے ماتحت پرورش پاں۔ یعنی جس کی بنیاد اس عقیدے پر ہے کہ سیاسی اتحاد و اتفاق کا وجود عقیدہ و غیبت ہی کے ماتحت ممکن ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر مذہب کا تصور یہی ہے کہ اس کا تعلق صرف اعرات سے ہے۔ انسان کی دینی مددگی سے سے کوئی سروکار نہیں تو جو انقلاب ممکن دیا میں رونما ہوا ہے وہ ایک طبعی امر تھا۔ مسیح طبعی اہم کا عالمگیر نظام اخلاق نیست و نابود ہو چکا ہے اور اس کی جگہ اخلاقیات و سیاسیات کے قوی نظام سے لے لی ہے۔ اس سے اہل مغرب بجا طور پر اس نتیجے پہنچے ہیں کہ مذہب کا معاملہ ہر فرد کی اپنی ذات تک محدود ہے۔ اسے نیاں مددگی سے کوئی تعلق نہیں لیکن اسلام کے نزدیک ذات اسلامی وہ ہے خود ایک وحدت ہے۔ وہ مادے اور روح کی کسی ناقابل اتحاد شہیت کا قائل نہیں۔ مذہب اسلام کی رو سے خدا اور کائنات، کلیسیا اور سیاست اور روح اور مادہ ایک ہی کل کے مختلف جز ہیں۔ اس میں ٹپاک دینا یا ہٹھنا نہیں جس کو سے ایک روحانی دنیا کی خاطر کسی دوسری جگہ

واقعہ ہے ترک کر دینا چاہیے۔ اسلام کے نزدیک مادہ روح کی اس شکل کا نام ہے جس کا انحصار قید
 مکانی و زمانی میں ہوتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ مغرب نے مارے اور روح کی شہادت کا عقیدہ بنا کسی غور
 و فکر کے ملامت کے رہے اثر قبول کر لیا تھا۔ اگرچہ آج اس کے بہترین ادیب فکر اپنی اس ابتدائی
 قطعی کو محسوس کر رہے ہیں مگر سیاست دانوں کا طبقہ ایک طرح سے اب بھی مصر ہے کہ دیا اس اصول
 کو ایک ناقابل انکار حقیقت کے طور پر تسلیم کر لے۔ دراصل یہ روحانی اور دنیوی زندگی کا غلط تیار
 ہے جس سے مغرب کے سیاسی و مذہبی افکار بیشتر طور پر متاثر ہوئے ہیں اور جس سے یورپ کی سبکی
 ریاستوں نے عملاً مذہب سے علیحدگی اختیار کر لی ہے۔ اس سے چند مصلحتیں اور بے ربط سلطنتیں
 قائم ہو گئی ہیں جن پر کسی نشان جذبہ کی بجائے قوی اغراس کی حکمرانی ہے مگر لطف یہ ہے کہ آج
 میں سلطنتیں ہیں جو مسیحیت کے حلق اور مذہبی عقائد کی پاداشی کے بعد ایک متحد یورپ کا خواب دیکھ
 رہی ہیں۔ بالفاظ دیگر اس کو ایک ایسے اتحاد کی ضرورت کا احساس ہو چلا ہے جو کلیسا کے ماتحت اس میں
 حاصل توفیق لیں جس کو جوت انسانی کے اس عالمگیر تصور کی روشنی میں تعمیر کرنے کی بجائے جو مسیح
 علیہ السلام کے دین میں موجود تھا انہوں نے لوقمہ کی تعلیمات کے رہبر اثر چاہا و برباد کر دیا۔ ہر حال
 دیکھئے اسلامی میں کسی لوقمہ کا تصور ممکن نہیں اس لیے کہ اسلام میں کلیسا کا کوئی یہاں نظام موجود نہیں
 جو رتبہ متوسطہ کے سبکی نظام سے مشابہ ہو ورنہ جس کے توڑنے کی ضرورت پیش آئے۔ دیکھئے
 اسلام کے پیش نظر ایک ایسا عالمگیر نظام سیاست ہے جس کی اساس دینی و تنزیل پر ہے یہ ایک بات
 ہے کہ چونکہ ادارے فقہ کو ایک عرصہ دراز سے عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں رہا اور دوسرے جہاد کی
 و عبادت سے بالکل بیگانہ ہیں لہذا اس امر کی ضرورت ہے کہ ہم اس میں دوسرے قوت پیدا کر کے
 لے لیں اس کی ترکیب و تعمیر کی طرف متوجہ ہوں۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ بالآخر تصور قومیت کا انجام ملت
 اسلامیہ میں کیا ہو گا۔ کیا اسلام اس تصور کو اپنے اندر جذبہ کر کے اس کو اپنی طرف بلانے لگے گا
 جس طرح اس سے چشم اس سے اس بالکل مختلف تصورات کی ترکیب و نوعیت کو ہم نے بدل دیا تھا؟
 یہ کہ اس سے خود اسلام کے اندر کوئی دہرست تصور روا ہو چکے گا۔ یہ کہ دور ہوسے پودیسرے سنگ
 (Wansior) نے مجھے یوں (ایبند) سے ہے ایک خط میں لکھا تھا کہ اسلام سے اس وقت اس مارک
 دور میں قدم رکھا ہے جس میں داخل ہوئے مسیحیت کو ایک صدی سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے۔ اس
 وقت سب سے جی دشواری یہ ہے کہ بہت سے قدیم تصورات کو ترک کر دینے کے باوجود مذہب کی
 بنیادوں کو برباد و انتشار سے محفوظ رکھنے کی ضرورت تیار ہے۔ پودیسرے صوف کہتے ہیں کہ اسی قوت
 اسی امر کا فیصلہ نہیں کر سکے کہ اس کا نتیجہ مسیحیت کے حق میں یا ہو گا۔ اسلام نے تعلق کوئی
 ہرگز نہیں کرنا اور بھی ناممکن ہے اس وقت قوم و دین کے تصور نے مسلمانوں کی نگاہوں کو حل و
 خوں کے اعتبار میں لکھا رکھا ہے اور اسلام کے سیاست پر ہر مقاصد میں عملاً جاری ہو رہا ہے ممکن
 ہے کہ یہ سنی اساسات ترقی کرتے کرتے اس اصول و قواعد کے محرک ہوں جو تعلیمات اساسی کے
 مخالف ہی ہیں بلکہ ان سے بالکل متضاد ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ حضرت اس خالص علمی و فنی کے

لئے مجھے صاف فرمائیں گے لیکن آپ سے اہل مذہب مسلم لیگ کی مداخلت کے لیے ایک ایسے شخص کو منتخب کیا ہے جو اس سرے دایوس نہیں ہو گیا ہے کہ اسلام اب بھی ایک رمدہ قوت ہے جو دین انسان کو قسمل دولی کی قندہ سے آزاد کر سکتی ہے جس کا یہ عقیدہ ہے کہ مذہب کو فرد و مروت دونوں کی رمدگی میں میر معمولی اہمیت حاصل ہے اور جسے یقین ہے کہ اسلام کی تقدیر خود اس کے ہاتھ میں ہے۔ اسے کسی دوسری تقدیر کے حوالے نہیں کیا جاسکتا ایسا شخص مجبور ہے کہ جس سلاٹ پر بھی خود رہے اپنے نقطہ نظر کے ماتحت کرے۔ آپ یہ خیال نہ فرمائیے گا کہ جس مسئلے کی طرف میں سے اشارہ کیا ہے وہ شخص نظری مثبت رکھتا ہے۔ یہ ایک زندہ اور عملی سوال ہے جس سے ہر ایک دستور حیات اور نظام عمل کے اسلام کی ساری کائنات متاثر ہو سکتی ہے۔ صرف یہی ایک مسئلہ ہے جس کے صحیح حل پر اس سرکار دار و مدبر ہے کہ ہم لوگ آگے چل کر ہندوستان میں ایک متاثر و حتمیز تہذیب کے حامل بن سکیں۔ اسلام پر قلاء و آرائش کا سہی بیاخت وقت نہیں تو جیسا کہ تاریخ و پیش اب بر قوم کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے ہمدی اصولوں کی رسم و تاویل کرے یا اس کو یک قلم مسموح کر دے لیکن اس قسم کا قدم اٹھانے سے پہلے یہ دیکھ لینا ضروری ہے کہ اس کے نتائج و عواقب کیا ہوں گے۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ جس مذہب سے اس مسئلے پر نظر ڈالی ہے اس سے کسی شخص کو یہ غلط فہمی ہو کہ جن حضرات کو میرے خیالات سے اتفاق نہیں ہے میں اس سے بیکار و مارتقت کا دروازہ کھولنا چاہتا ہوں۔ یہ جماع مسلمانوں کا ہے جس کے متعلق مجھے یقین ہے کہ وہ اسلام کے مقاصد اور اس کی تعلیمات پر قائم رہنے کے دل سے تردد مند ہیں۔ میرا مقصود صرف اس قدر ہے کہ موجودہ حالات کے متعلق میں نے جو رائے قائم کی ہے اس کا آزادی سے اظہار کر دوں۔ میرے نزدیک صرف یہی ایک صورت ہے اس امر کی کہ میں آپ کی سیاسی راہوں کو اپنے عقائد کی روشنی میں منور کر سکوں۔

قومیت ہند کا اتحاد

سوال یہ ہے کہ تنج پر مسئلہ ہمارے پیش نظر ہے اس کی صحیح حیثیت کیا ہے؟ کیا واقعی مذہب ایک نئی معاملہ ہے اور آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ ایک اعلیٰ اور سیاسی نصب العین کی حیثیت سے اسلام کا بھی وی مشورہ جو مغرب میں مسیحیت کا ہوا ہے کیا یہ ممکن ہے کہ ہم اسلام کو بطور ایک اعلیٰ تخیل کے طور پر قرار دیں لیکن اس کے نظام سیاست کی بجائے اس قوی شکلات کو اختیار کریں جس میں مذہب کی مداخلت کا کوئی امکان نہیں رہتا؟ ہندوستان میں یہ سوال اور بھی اہمیت رکھتا ہے کیونکہ باضار تہدی ہم وگ اقلیت میں ہیں۔ یہ دعویٰ کہ مذہبی واردات شخص طردی اور ذاتی واردات میں اہل مغرب کی جان سے تو تعجب خیر معلوم نہیں ہوتا کیونکہ یورپ کے نزدیک مسیحیت کا تصور یہی ہے کہ وہ ایک مشرب دیباہیت ہے جس نے دیانے ادبیت سے منہ موڑ کر اپنی تمام تر وجہ عالم روحانیت پر جمائی ہے۔ اس قسم کے عقیدے سے لازماً وہی نتیجہ مترتب ہو سکتا تھا جس کی طرف

یوم شرا کیا ہے۔ نہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے واردات مذہب کی ہیئت صہاک قرآن پاک میں اس کا اظہار ہو رہا ہے۔ یہ قطعاً مختلف ہے۔ یہ واردات محض مینائی روح کی واردات نہیں ہیں کہ اس کا تعلق صرف صاحب واردات کے اندرون است سے ہو بلکہ اس سے باہر اس کے گرد و پیش کی معاشرہ پر اس کا کوئی اثر نہ پڑے برعکس اس کے یہ وہ نظریں واردات ہیں جس سے بڑے بڑے قہائی نظامت کی تخلیق ہوئی ہے اور جس سے اولین نتیجہ سے ایک نیا نظام سیاست کی تاسیس ہوئی جس کے اندر قانونی تصورات مصرعے اور اس کی اہمیت کو محض اس سے علاوہ کسی کی تاسیس کیا جا سکتا کہ اس کی بنیاد وحی واسلام ہے۔ لہذا اسلام کا مذہبی صہب ہمیں اس کے معاشرتی نظام سے جو نوآوری پیدا کر رہا ہے ایک سس۔ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ اگر آپ سے ایک کو ترک کیا تو ہمارے دوسرے کا ترک بھی لازم آئے گا۔ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مسلمان ایک سے کسی کے لیے بھی کسی ایسے نظام سیاست پر غور کرے کے لیے ہمارے ہر گاہ جو کسی ایسے وضعی یا قومی اصول پر جو اسلام کے اصول تھا کی نفی کرے مٹی ہو۔ یہ وہ مسئلہ ہے جس میں مسلمان ہندوستان کے سامنے ہے۔

مشہور فرانسیسی عالم ربنا (Renan) کا قول ہے کہ سناں نہ سناں قید کو رہ کر سکتا ہے نہ مذہب کی نہ دروہ کا بعد اس کی رہ میں مائل ہو سکتا ہے نہ پھاٹوں کی گتیں اس کے دائرے کو محدود کر سکتی ہیں۔ اگر صحیح انداز سناں کا ایک زبردست اجتماع موجود ہے اور اس سے دونوں میں جذبات کی گہری ہے تو انہیں کے اندر وہ اخلاقی شعور پیدا ہو جائے گا جسے ہم لفظ "قوم" سے تعبیر کرتے ہیں۔ مجھے اس قسم کی ترکیب و اختراع سے انکار نہیں کرچہ یہ ایک حمایت ہی طویل و صبر رہا مل رہا ہے اس لیے کہ اس کا مطلب انسان کی زندگی کو عملاً ایک سے سانچے میں اسانا ہے اور اس کے جذبات و احساسات کی دنیا کو یکسر پلٹ دینا ہے۔ اگر اگر کا دین الہی یا کبر کی صہیات تمام انسان میں مقبول ہو جائیں تو ممکن تھا کہ ہندوستان میں بھی اس قسم کی ایک نئی قوم پیدا ہو جاتی لیکن تجربہ بتاتا ہے کہ ہندوستان کے مختلف مذہب اور مشہور جاتیوں میں اس قسم کا کوئی رفاقت موجود نہیں کہ وہ اپنی انفرادی ہیئت کو ترک کر کے ایک وسیع جماعت کی صورت اختیار کر لیں۔ ہر گروہ اور ہر مجموعہ مضطرب ہے کہ اس کی ہیئت اجتماعی قائم رہے۔ لہذا اس قسم کا اخلاقی شعور دروہاں سے کسی قوم کی تخلیق کے لیے ناگزیر ہے ایک ایک عظیم قربانی کا طالب ہے جس کے لیے ہندوستان کی کوئی حمایت تیار نہیں۔ قومیت ہند کا اتحاد اس تمام جماعت کی مٹی میں نہیں بلکہ اس کے تضاد و شراک اور ہم آہنگی پر مبنی ہے۔ صحیح ذہن کا تقاضا ہے کہ ہم حقائق کا خواہ وہ کیسے بھی ناخوشگوار کیوں نہ ہوں اعتراف کریں۔ حصول مقاصد کی عملی راہ یہ نہیں کہ ایک ایسی حالت کو فرض کر لیا جائے جو درحقیقت موجود نہ ہو۔ ہمارے طریق کار یہ ہونا چاہیے کہ ہم واقعات کی عکاسی کی بجائے ان سے جہاں تک ہو سکے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔

پہلی رائے میں ہندوستان اور ایشیا کی قسمت صرف اس بات پر مبنی ہے کہ ہم قومیت ہند کا اتحاد اسی صوں پر قائم کریں۔ اگر ہم ہندوستان کو چھوٹا سا ایشیا قرار دیں تو غیر مناسب رہے گا۔ الی ہند ایک حصہ اس قوموں سے ملتا جلتا ہے جو مغربی دروہی ایشیا میں آباد ہیں۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ

اگر ہندوستان کے اندر اشتراک و تعاون کی کوئی مشورہ رائج نہ تھی تو اس سے نہ صرف اس قدیم ملک میں جو اپنے باشندوں کی کسی طبعی غرائی کی وجہ سے نہیں بلکہ محض اپنی جمہوری حیثیت کے باعث ایک عرصہ دراز سے مصائب و فتنے کا تختہ مشق بن رہا ہے، مسیح و آشتی قائم ہو جائے گی بلکہ اس کے ساتھ ہی تمام ایشیا کا سیاسی منظرہ بھی حل ہو جائے گا۔

ہاں یہ ہرگز نہ کہ قدر انہوں نے کیا ہے کہ اب تک ہم نے باہمی تعاون و اشتراک کی جس قدر کوششیں کی ہیں سب ناکام ثابت ہوئی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ہماری ناکامی کا باعث کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ شاید ہمیں ایک دوسرے کی نیوٹوں پر ہتھ نہیں اور باظانہ ہم تعصب و فتنہ کے فوائد پسند ہیں۔ یا یہ ممکن ہے کہ ہم اتحاد و تعاون کے مقاصد عالیہ کے لیے اتنا ایثار بھی نہیں کر سکتے کہ اب ملک جو اجازت ہمیں کسی نہ کسی طرح حاصل ہو گئی ہے اس سے دستبردار ہو جائیں۔ ہم اپنی نفسانیت کو قومیت کے نقاب میں چھپاتے ہیں اور مگرچہ ظاہر طور پر ہمیں ایک سیاست ہی دروہار نہ جب وطنی کا ادعا ہے لیکن دلوں میں ذات پات کی تنگی اور فرقہ گردانی کی ہوس بدستور کام کر رہی ہے۔ ہم لوگ اس اصول کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ ہر جماعت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی تہذیب و تمدن کے نشور و نما میں آزادی کے ساتھ قدم بڑھائے۔ لیکن ہماری ناکامی کے اسباب کچھ بھی ہوں میرے دل اب بھی امید سے سرور ہے۔ واقعات کا ارتقاں ہر ایک ہمارے داخلی اتحاد اور اندر بول ہم تنگی ہی کی جانب نظر آتا ہے اور جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے مجھے یہ اعلان کرے میں مطلقاً مانع نہیں اگر فرقہ وارانہ امور کے ایک مستقل ور پائیدار عہدے کے لیے اس بنیادی اصول کو تسلیم کر لیا جائے کہ مسلمان ہندوستان کو اپنی روایات و تہذیب کے ماتحت اس ملک میں آزادانہ نشو و نما کا حق حاصل ہے تو وہ اپنے وطن کی آزادی کے لیے بڑی سے بڑی قربانی سے بھی دریغ نہیں کریں گے۔ یہ اصول کہ فرقہ وارانہ ہر جماعت اس امر کی بھڑک ہے کہ وہ اپنے عقائد کے مطابق آزادانہ زندگی بسر کرے کسی شک و غور و تردید اور برہنہ نہیں۔ فرقہ گردانی کی بھی بہت سی صورتیں ہیں۔ وہ فرقہ گردانی جو دوسری قوموں سے عرب و اعراب کی بدخواہی کی تعلیم دے اس کے ذیل و در اوٹ ہرے میں کوئی شبہ نہیں۔ میں دوسری قوموں کے رسوم و قوانین اور اس کے معاشرتی اور مذہبی ادارات کی دل سے عزت رکھتا ہوں بلکہ ہمیشہ مسلمان میرا یہ فرض ہے کہ اگر ضرورت پیش آئے تو احکام قرآنی کے حسب اقتضا میں اس کی عہدت گاہوں کی حفاظت کروں۔ میں ہمہ گیر مجھے اس جماعت سے دل محبت ہے جو میرے اوصاف و طور اور میری زندگی کا سرچشمہ ہے اور جس سے اپنے دین و دہانہ اپنے ادب اپنی حکمت اور اپنے تئیں سے بہرہ مند کر کے مجھے وہ تہذیب و مذاہب جس سے میری موجودہ زندگی کی تکمیل ہوئی۔ یہ ہی دین و ملت ہے کہ میرے اسی سے سرخوش و زندہ ہو کر مجھ میں یہ حساس پیدا کر دیا ہے کہ وہ آپ بھی میری ذات میں سرگرم کار ہے۔ شہرہ پورہ کے داعیین ملک سے بھی فرقہ گردانی کے اس ہند پھلو کا عہدہ کیا ہے۔ عظیمی ہندو کے سسٹے پر بحث کرتے ہوئے انہوں نے لکھا ہے۔

”لہذا کہ قومیت کے وسیع مفاد نگاہ کے ماتحت کسی فرقہ وارانہ صوبے کا قیام مناسب نہیں بالکل

یہ ہے جیسے یہ دعویٰ کہ میں "اقوامی نصب" یعنی کے سرگرم سے سرگرم حامیوں کو بھی اس امر کا حریف کرنا پڑے گا کہ قوموں کی پوری پوری آزادی کے بغیر کسی میں "اقوامی درست" کا وجود قائم کرنا مشکل ہے اسی طرح نکل تھلی آزادی کے بغیر وہ دیکھیے کہ اپنی ربح اور ملتی صورت میں فرق داروں حوائجوں کے اور تاکہ میں "ایک ہم" جنگ و دستوں قوم کا یہ کرنا بھی ناممکن ہے۔"

ہندوستان کے اندر ایک اسلامی ہندوستان

لہذا ثابت ہوا کہ ہندوستان میں ایک متوازن اور ہم "جنگ قوم کے شعور" کے ہے مختلف ملکوں کا وجود ناگزیر ہے۔ مغربی ممالک کی طرح ہندوستان کی یہ حالت میں کہ اس میں ایک ہی قوم آباد ہو۔ وہ ایک ہی سل سے تعلق رکھتی ہو اور اس کی زبان بھی ایک ہو۔ ہندوستان مختلف اقوام کا وطن ہے جن کی "سل" زبان "مذہب" سب ایک دوسرے سے الگ ہیں۔ اس کے اعلیٰ و اعلیٰ میں وہ احساس پیدا ہی میں ہو سکتا ہے ایک ہی سل کے مختلف افراد میں موجود رہتا ہے۔ خود سے دیکھا جائے تو ہندو بھی تو کوئی واحد "جنس" قوم نہیں۔ میں یہ امر کسی طرح بھی مناسب نہیں کہ مختلف ملکوں کے وجود کا حیل کیجے بھی ہندوستان میں مغربی اصول "جمہوریت" پر عمل کرنا شروع کر دیا جائے۔ صوبوں کا مطالبہ بالکل بجا ہے وہ ہندوستان کے اندر ایک اسلامی ہندوستان قائم کریں۔ میری رائے میں آل پارٹیز مسلم کانفرنس کی قراردادوں سے اسی بلکہ نصب "اعین" کا تصور ہوتا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ مختلف ملکوں کے وجود کو قائم کیے بغیر اس سے ایک حقائق اور ہم "جنگ قوم" تیار کی جائے تاکہ وہ آزادی کے ساتھ اپنے ان ممکنات کو جو ان کے اندر محکم ہیں عمل میں لائیں۔ مجھے یقین ہے کہ یہ اجتماع اس تمام مصالحت کی جو اس قرارداد میں موجود ہیں سمیت شد و مد سے تائید کرے گا۔ والی طور پر میں اس مصالحت سے کسی ایک قدم "کے بڑھنا چاہتا ہوں۔ میری خواہش ہے کہ "مذہب" صوبہ "سندھ" اور "پنجاب" کو ایک ہی ریاست میں ملا دیا جائے۔ خواہ یہ ریاست سلطنت برطانیہ کے اندر حکومت خود اختیاری حاصل کرے خواہ اس کے دہر۔ مجھے تو یہ نظر آتا ہے کہ اور میں تو شمال مغربی ہندوستان کے مسلمانوں کو "خود ایک منظم مقامی ریاست قائم کرنا پڑے گی۔ اس تصویر کو سوچ لینی میں بھی پیش کیا گیا تھا لیکن "اراکین" مجلس سے اس بنا پر رد کر دیا کہ اگر اس قسم کی کون ریاست قائم ہوئی تو اس کا رتبہ اس قدر وسیع ہو گا کہ اس کا انجام کرنا دشوار ہو جائے گا۔ لیکن اگر رتبہ کا لحاظ کیا جائے تو "اراکین" مجلس کا یہ خیال صحیح ہے۔ لیکن آزادی پر نظر کی جائے تو اس ریاست کے باشندوں کی تعداد اس وقت کے بعض ہندوستانی صوبوں سے بھی کم ہوگی۔ غالباً قسمت "پنجاب" اس قسم کے دوسرے صوبوں کو الگ کر دینے سے "جن" میں ہندو آبادی کا طبقہ ہے اس کی درست اور انتظامی مشکلات میں اور بھی کی ہو جائے گی۔ پھر ان امداد کی علیحدگی سے غیر مسلم اقلیتوں کے حقوق کیسے زیادہ محفوظ رہ جائیں گے۔ اس تجویز کو من کر کے "انگریزوں" کو پریشان ہونا چاہیے نہ ہندوؤں کو۔ ہندوستان دنیا میں سب سے بڑا اسلامی ملک ہے اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں سلام "بیشیت" یک تہی قوم کے رہا رہے تو اس کے لیے

صوبہ ری ہے کہ وہ ایک مخصوص علاقے میں اپنی مرکزیت قائم کر سکے۔ ہندوستانی مسلمانوں کے اس زہد اور عبادت پر مبنی کی مرکزیت کی بدولت اس سے دوست برطانیہ کی ٹاٹا خاندانوں کے باوجود فوج اور پولیس میں شریک ہو کر انگریزوں کو اس قابل بنایا ہے کہ وہ اس ملک پر اپنی حکومت قائم رکھیں، ہندوستان ہی کا مسئلہ حل نہیں ہو جائے گا بلکہ اس سے خود مسلمانوں کے احساسات و دہ داری قوی ہو جائے گی اور ان کا یہ یہ جب وطنی جذبہ جائے گا۔ اگر شمال مغربی ہندوستان کے مسلمانوں کو اس امر کا موقع دیا گیا کہ وہ ہندوستان کے مسلمانوں کے اندر رہ کر اپنے مشورہ و ارشاد میں آزادانہ قدم اٹھا سکیں تو وہ تمام بیرونی حملوں کے خلاف خود وہ جسے بڑی قوت ہو گا۔ بڑی خیالات ہندوستان کے بہترین محافظ ثابت ہوں گے۔ پنجاب میں مسلمانوں کی تعداد ۵۶ فیصدی ہے لیکن ہندوستان کی پوری فوج میں ہمارے حصہ ۵۴ فیصدی ہے اور اگر عساکر ہند کی کل تعداد میں سے ۱۹ ہزار گورکھوں کو ہونیپال کی آزادی ریاست سے بھرتی کیے جاتے ہیں تو ان کا ریکارڈ کیا جائے تو مسلمانوں کی تعداد ۶۴ فیصدی ہو جائے گی۔ حالانکہ اس اندازے میں وہ چھ ہزار جنگجو شمال میں ہو بلوچستان اور سوہا سرحد سے بھرتی کیے جاتے ہیں اس سے آپ ان تمام صلاحیتوں کا پامالی امداد کر سکیں گے جو شمال مغربی ہندوستان کی مسلم آبادی میں موجود ہیں اور جس کی بدولت وہ تمام ہندوستان کو غیر ملکی چیز و خیرات سے محفوظ و مامون رکھ سکتی ہے۔ راجستھان، گجرات، سندھ، سرحد، بلوچستان اور شمال مغربی سرحد کے ساتھ ساتھ خود مختار اسلامی ریاستیں قائم کی جائیں گی اس خواہش کا اظہار کرنا ہے کہ اگر ضرورت پیش آئے تو حکومت ہند پر زور ڈالا جائے۔ میں یہ عرض کروں گا کہ مسلمان ہندوستان کے دل میں اس قسم کا بوی جہد نہ ہو سکیں۔ ان کا مدعا صرف اس قدر ہے کہ وہ اپنی زندگی کی راہ میں آزادی کے ساتھ قدم بڑھائیں نہیں یہ اس سرکاری حکومت کے ماتحت ممکن نہ ہو گا جسے قوم ہند اور ہندو سیاست محض اس سے قائم کرنا چاہتے ہیں کہ ان کو دوسری طبقوں پر بیٹ کے سے غلبہ حاصل ہو جائے۔ بہر حال ہندوؤں کے دل میں اس قسم کا کوئی خدشہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہزار اسلامی ریاستوں کے قیام سے ایک طرح کی مذہبی حکومت قائم ہو جائے گی۔ میں بھی عرض کر چکا ہوں کہ اسلام میں مذہب کا مفہوم کیا ہے وہ رکھنا چاہیے کہ اسلام کوئی کلیسیائی نظام نہیں بلکہ یہ ایک ریاست ہے جس کا اظہار دوسرے سے بھی نہیں بہتر ایک ایسے وجود میں ہوا جو عقد اسلامی کا پابند ہو۔ ریاست اسلامی کا مختار ایک امتیازی منصب انہیں پر ہے جس کا یہ عقیدہ ہے کہ انسان شجرہ حجازی طرح کسی خاص زمین سے وابستہ نہیں بلکہ وہ ایک روحانی اسی ہے جو ایک اجتماعی ترکیب میں حصہ لیتا ہے اور اس کے ایک زندہ فرد کی حیثیت سے چند فرائض اور حقوق کا مالک ہے۔ اسلامی ریاست کی نوعیت کا اندازہ آئینہ عکاسی کے آئینہ کے اس خفاجہ سے کیا جا سکتا ہے جس میں لکھا ہے کہ ہم ہندوستان میں ریاست کا یہ فرض تھا کہ وہ سور کے متعلق قوانین بنائے لکھن باوجود اس کے کہ اسلام میں سور پینا حرام ہے اسلامی حکومت سے شرح سور پر کوئی پابندی قائم نہیں کیں۔ میں صرف ہندوستان اور اسلام کے خلاف و بیہود کے خیال سے ایک منظم اسلامی ریاست کے قیام کا مطالبہ کر رہا ہوں اس سے ہندوستان کے اندر

قوامِ فوت کی بدولت امن و امان قائم ہو جائے گا اور اسلام کو اس امر کا سہولت ملے گا کہ وہ اس شراب سے "راد ہو کر جو میلی شیشیوں کی وجہ سے اب تک اس پر قائم ہیں" اس جود کو توڑ دالے جو اس کی تہذیب و تمدن، شریعت اور تعلیم پر صدیوں سے جاری ہے۔ اس سے نہ صرف اس کے صحیح معانی کی تحدید ہو سکے گی بلکہ وہ زمانہ حال کی مدح سے بھی قریب تر ہو جائیں گی۔

فیڈرل ریاستیں

میرے خیال میں اب یہ حقیقت اچھی طرح سے واضح ہو چکی ہے کہ اگر ہم ہندوستان کی متحدہ حکومت کے لیے کسی مستقل دستور کی بنیاد رکھنا چاہتے ہیں تو ہندوستان کے "ہندوستانی" ملی مسئلہ اور علاقہ و معاشرت کے اختلافات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسی "راد ریاستیں قائم کر دیں جو زبان، مسل، تاریخ، مذہب اور تصادفی معاد کے اشتراک پر بنی ہوں۔" سائنس، ریاست کے مدد و تہذیب کا جو تصور قائم کیا گیا ہے اس کے ماتحت بھی ضروری ہے کہ مرکزی مجلس وضع قوانین کا انتخاب تمام سے مل میں نہ آسکے بلکہ وہ فیڈرل ریاستوں کے نمائندوں پر مشتمل ہو۔ سائنس ریپورٹ کی رو سے تقریباً اسی صوبوں کی بنا پر جس کا اظہار میں سے کیا ہے صوبوں کی تقسیم بھی از سر نو بنانی چاہیے۔ میں اس دونوں تنازعہ کی دل سے رائے دیتا ہوں بلکہ اس سے ساتھ ہی یہ بھی عرض کروں گا کہ صوبوں کی جدید تقسیم سے بیشتر دو شرطوں کا پورا ہو جانا ضروری ہے: "وہا یہ تقسیم سے دستور کے جو سے پسے نکل ہو جانی چاہیے" "ٹاپا اس کی نوعیت ایسی ہو کہ اس سے فرقہ وارانہ مسائل بڑھنے کے لیے ملے ہو جائیں۔ اگر صوبوں کی تقسیم کسی صحیح اصول کی بنا پر ہو گئی تو اس سے مخلوط و "جدا" انتخابات کا سلسلہ پیش کے لیے حل ہو جائے گا۔ مہرے رائے میں اس سارے جھگڑے کی بنا صوبوں کی موجودہ تقسیم پر ہے۔ ہندوستان کا خیال ہے کہ جداگاہ انتخابات کا اصول قومیت کے معانی سے اس کے نزدیک لفظ قومیت کا مفہوم صرف اس قدر ہے کہ ہندوستان کے تمام باشندے باہم اس طرح غلط نظر ہو جائیں کہ اس کے اندر کسی مخصوص ملت کا فردی وجود باقی نہ رہے۔ لیکن ہندوستان کی یہ حالت نہیں۔ نہ ہم اس کے "بروز مد ہیں" ہندوستان میں مختلف اقوام اور مختلف مذاہب موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ہی مسلمانوں کی معاشی پستی اس کے سب سے حد مقروضیت (پانچویں) اور بعض صوبوں میں اس کی ناقابل کثرتوں کا بھی خیال کر لیا جائے تو سب کی سمجھ میں آجائے گا کہ مسلمان جداگاہ انتخابات کے لیے کیوں مطالبہ ہیں۔ ہندوستان جیسے ملک میں اگر خاص طور سے ان حالات میں جو اس وقت ہمارے ہیں اس امر کی توقع رکھنا کہ علاقہ وارانہ اختلافات سے برکت کے معاد کی پوری پوری نمائندگی ہو سکے گی ناممکن ہے۔ سوائے اس کے کہ تمام اقلیتوں پر مندوں کا تسلط قائم ہو جائے کہ ہر صوبے کے اندر تقریباً ایک ہی طرح کی مجلس ہستی ہوں اور اس کی مسل "ان کی زبان" کا مذہب اور ان کی تہذیب و تمدن ایک ہو تو مسلمانوں کو مخلوط انتخابات پر کوئی اعتراض نہیں ہو گا۔

سائنس رپورٹ اور فیڈریشن

لیکن جس تک مرکزی فیڈرل ریاست کے اختیارات کا تعلق ہے، ہندو اور انگریز پنڈتوں نے جو دستور حکومت طیار کیا ہے اس سے اس باریک اختلاف کا صاف پتہ چل جاتا ہے جو ان دونوں کے مقاصد میں موجود ہے۔ ہندوستان کے پنڈتوں کو یہ منظور میں کہ مرکزی حکومت کے موجودہ اختیارات میں سرحد بھی لڑی آئے۔ ان کا مطالبہ صرف اس قدر ہے کہ اس اختیارات کو مجلس وضع قوانین کی ضمانتی پر چھوڑ دیا جائے جس میں اس وقت بھی انہیں کی کثرت ہے اور جب انہیں کی نامزدگی کا طریقہ قائم ہو تو یہ کثرت اور بھی زیادہ ہو جائے گی۔ اس کے برعکس انگلستان کے پنڈتوں نے یہ محسوس کرتے ہوئے کہ اگر مرکزی حکومت میں اصول جمہوریت کا اطلاق ہو گیا تو اس کا نتیجہ ان کے خلاف کے خلاف ہو گا کیونکہ مرید اختیارات مل جائے پر تمام قوت ان کے ہاتھوں سے نکل جائے گی یہ طے کیا ہے کہ وہ اپنے اصول جمہوریت کا تجربہ مقامی حکومتوں میں کریں اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے فیڈریشن کے اصول پر عمل کر کے کامیاب ظاہر کیا ہے بلکہ اس کے متعلق کچھ جادو بھی پیش کر دی ہیں لیکن انہوں نے اس اصول پر جس پہلو سے غور کیا ہے وہ اس سے بالکل مختلف ہے ہر مسلمان ہندو کے پیش نظر ہے۔ مسلمانوں نے فیڈریشن کا مطالبہ محض اس لیے کیا ہے کہ فرد وارانہ مسئلے کے فیصلے کی صرف ایک صورت ہے۔ برخلاف اس کے شاہی کمیشن کے ارکان کے ذہن میں فیڈریشن کا جو تصور ہے وہ اصولی طور سے کسی قدر بھی درست اور مستحکم نہیں ہے۔ جو اس سے فیڈرل ریاستوں میں کسی حوالہ اختیاری حکومت کا قائم ہونا مشکل ہے۔ اس کی عرض صرف اس قدر ہے کہ اصول جمہوریت کے تحت ہندوستان میں جو صورت حالات پیدا ہو گئی ہے اس سے فرار کسی کوئی راہ نکل آئے۔ رفق وارانہ مسئلے پر سب سے کوئی عذر نہیں لیا بلکہ اسے دیکھ ہی چھوڑ دیا ہے۔

اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جہاں تک حقیقی فیڈریشن کا تعلق ہے سائنس رپورٹ کی تجویز نے اس کی پوری پوری غیبت کی۔ دستور رپورٹ نے محض اس امر کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ مرکزی مجلس وضع قوانین میں ہندوؤں کی اکثریت ہے وحدتی نظام کی سفارش کی کیونکہ اس سے تمام ہندوستان کی باسانی مندوں کا تعصب قائم ہو جاتا ہے۔ سائنس رپورٹ نے محض ایک لفظی فیڈریشن کی تشکیل پیش کی ہے جس کی بدولت اس کا یہ اقتدار بدستور قائم رہے گا۔ اس کی وجہ کچھ تو یہ ہے کہ انگریزوں نے اس اقتدار سے دشمنانہ رویہ نہ کیا ہے جس کے لئے جو سب تک نہیں حاصل رہا ہے اور کچھ یہ کہ اگر فرد وارانہ مسئلے کا فیصلہ نہ ہو گا تو ان کے ہندوستان پر مستحق اپنا قبضہ رکھنے کے لئے ایک اچھا عذر مل جائے گا جس میں اس امر کا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ ہندوستان میں وحدتی حکومت قائم ہو جس اختیارات کو "باقاعدہ" (Residuary) کہا جاتا ہے وہ صرف "دوسری باتوں کو ملانا چاہیے۔ مرکزی فیڈرل ریاست کے لئے صرف ایسی اختیارات رہنا چاہیے جو تمام فیڈرل ریاستیں بطور خاطر اس کے سپرد کر دیں۔" میں مسلمان ہندوستان کو کبھی یہ رائے نہیں دوں گا کہ وہ کسی ایسے نظام حکومت سے جو وہ برطانوی ہو یا ہندی نظام اتفاق کریں جو حقیقی فیڈریشن کے اصول پر مبنی ہے۔ جو یا جس میں اس کے ہر اہلکار وجود کو تسلیم نہ کیا جائے۔

فیڈرل اسکیم اور رائڈ ٹیبل کانفرنس

پیشتر اس کے کہ انگریز مرکزی حکومت میں ساری تبدیلی کے لئے کوئی موثر ذریعہ پیدا کرنے میں امر کو محسوس کر لیا تھا کہ اس میں تبدیلی کی ضرورت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آئو این امر رائڈ ٹیبل کانفرنس میں والیاں ریاست کی شمولیت کو بھی ضروری قرار دیا گیا۔ اس سے باشندگان وہ بالخصوص اقلیتوں کو بجا طور پر تعجب ہو کہ والیاں ریاست سے کس قدر تیزی کے ساتھ اپنی رائے بدل لی وہ ہندوستان کے فیڈریشن میں شامل ہونے کے لئے تیار ہو گئے۔ اس اعلان کے ساتھ ہی بندو بھ کے بھی جو اب تک وحدتی حکومت کے طرف دار تھے "تو تھے بغیر کسی تکلف کے فیڈریشن کے اصول سے اتفاق کر لیا۔" بھی تھوڑے ہی دنوں میں جب مسٹر شاستری نے سر جہاں سامی کی فیڈریشن والی اسکیم پر حمایت کرتے ہوئے چٹائی کی تھی لیکن وہ بھی دلچسپ فیڈریشن پر راضی ہو گئے اور اپنی اس رضامندی کا اظہار کانفرنس کے ابتدائی اجلاس ہی میں کر دیا جس سے وزیر اعظم انگلستان کو موقع ملا کہ وہ اپنی آخری تقریر میں چند حمایتی بیانات اشارت کر سکیں۔ یہ سب بجا خانی رہتے نہیں انگریزوں نے والیاں ریاست کو فیڈریشن میں شریک ہونے کی دعوت دی اور بندو چپ چاپ اس پر رضامند ہو گئے۔ حقیقت یہ ہے کہ والیاں ریاست کی شرکت سے جس میں مسلمانوں کی تعداد نسبت کم ہے وہ مفید حاصل ہوئے ہیں۔ ایک طرف وہ ہندوستان پر برطانوی اقتدار کے تسلط میں مدد دیں گے دوسری طرف مدعوں کو فیڈریشن کے اصول میں اس کی بددست اکثریت حاصل ہو جائے گی۔ میراثیوں ہے کہ مرکزی حکومت کی شکل کے متعلق ہندو اور مسلمانوں میں جو اختلاف موجود ہے انگریزوں نے والیاں ریاست سے درپیش حمایت چالاک کے ساتھ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ خود والیاں ریاست بھی یہ محسوس کرتے ہیں کہ اس اسکیم کے ماتحت اس کی مستحیض حکومت اور بھی زیادہ مضبوط ہو جائے گی۔ اگر مسلمانوں سے اس اسکیم کو خاموشی کے ساتھ منظور کر لیا تو اس کا سیاسی و فزکائی اثرات ہی عرصے میں کاغذ پر ہو جائے گا۔ چونکہ اس قسم کے فیڈریشن میں ہندو والیاں ریاست کی اکثریت ہوتی ہے اور وہی حکومت کے مبادی و مقصد کے مالک ہوں گے۔ اگر دولت برطانیہ کے مبادی و سوال و عرض اور مبادی وہ حکومت انگلستان کا ساتھ دیں گے لیکن جہاں تک طلب کے مدعوں نظم و نسق کا تعلق ہے وہ مدعوں کا تسلط اور اقتدار قائم رہیں گے۔ بالفاظ دیگر یہ اسکیم برطانوی حکومت اور ہندو ہندوستان کے درمیان ایک قسم کی معاہدہ ہے یعنی اگر تم میرا قدر ہندوستان پر قائم رکھو تو میں تمہیں ایک ایک حکومت قائم کرنے میں مدد دوں گا جس میں میرا یعنی ہندوؤں کا حصہ ہو گا۔ لہذا اگر برطانوی ہندوستان کے تمام موبہ حقیقتاً خود مختار ریاستوں کی صورت اختیار نہ کر لیں اور پھر فیڈریشن میں والیاں ریاست کی شرکت کا مطلب صرف اسی قدر ہو سکتا ہے کہ انگریزوں میں اپنے اختیارات سے دستبردار ہونے سے تمام چالاک کے ساتھ تمام مبادیوں کو خوش کر دینا چاہتے ہیں۔ مسلمانوں کے لئے لفظ فیڈریشن ہندوؤں کو مرکز میں اکثریت اور انگریز حامیان سلطنت کو خواہ وہ فوری حمایت سے ہوں یا محدود سے۔ جتنی اختیارات کی قوت ہے۔

ہندوستان میں ہندو ریاستوں کی تعداد اسلامی ریاستوں سے کہیں زیادہ ہے لہذا یہ دیکھنا باقی ہے کہ مسلمانوں کا یہ مطالبہ کہ انہیں سرکاری فیڈرل اسمبلی میں ۳۳ فیصدی نشستیں حاصل ہوں اس ایک ایوان یا برائے نام میں کیونکر پورا کیا جائے گا جو دس ریاستوں اور برطانوی ہندوستان دونوں کے گورنروں پر مشتمل ہوں گے میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان مسدوس فیڈرل حکومت کے اس مفہوم کو بھی طرح سمجھتے ہیں جیسا کہ کانگریس میں اس پر غور و خوض ہو رہا ہے۔ ابھی کل انڈیا فیڈریشن میں مسلمانوں کی حیثیت کا مسئلہ پیش نہیں آیا۔ بہتے رائٹرز سے مختصر یہ اطلاع موصول ہوئی ہے کہ اس وقت جو رپورٹ پیش ہوئی ہے اس میں دو ایوانوں کی سہارش کی گئی ہے جس میں برطانوی ہند اور دس ریاستوں کے نمائندے شریک ہوں گے لیکن اس کی تعداد کے مسئلے پر اس وقت بحث ہوئی جب تکمل اس برائے نام پر غور کرے گی جس کو ابھی سب اسمبلی کے ذمے نہیں کیا گیا۔ میری رائے میں تناسب کا اس حدیث ہم سے اور بہتر ہوتا کہ اسمبلی کی ہیئت ترکیبی کے ساتھ اس پر بھی بحث ہو جاتی۔

میرے نزدیک سب سے بہتر صورت یہ تھی کہ ہند میں فیڈریشن صرف برطانیہ علاقے تک محدود ہو، کسی ایسی فیڈرل تنظیم سے بھی جو متحدہ اور جمہوریت کے باپاک اتحاد پر مبنی ہو سوائے اس کے اور کوئی نیمہ مشرق میں ہو سکتا کہ برطانوی ہندوستان یا ستور وحدتی حکومت کا تحت مشعل ہوتا رہے۔ یہ وحدتی حکومت ممکن ہے کہ انگریزوں کے لیے مفید ہو اور وہ بیان بدست اور اکثریت کے لیے بھی۔ لیکن اس سے مسلمانوں کے لیے فائدے کی کوئی توقع رکھنا ہے سو ہے جب تک کہ انہیں ہندوستان کے گیارہ صوبوں میں سے چھ میں پورے پورے "فاسل" اختیارات کے ساتھ اکثریت کے حقوق حاصل نہ ہو عامی اور مرکزی فیڈرل اسمبلی کی کل تعداد میں ۳۳ فیصدی نشستیں نہ ملیں۔ حال تک کہ برطانوی ہند کے صوبوں کے لیے حاکمانہ (Sovereign) اختیارات کا تعلق ہے ہر ایسے لوگوں کو ہموالی، سرانمریدری اور مسئلہ جناح کا رویہ سرسرق بجا نہیں ہے۔ چونکہ سب والیان بدست بھی فیڈریشن میں شریک ہو رہے ہیں لہذا مرکزی مجلس کے متعلق ہمیں اپنے مطالبے کوئی گھل میں پیش کرنا چاہیے۔ اب یہ مسدوس برطانوی ہند کی اسمبلی میں تناسب کا نہیں رہا بلکہ سب سول کل انڈیا فیڈریشن سے مسلمانوں کی نمائندگی کا ہے ہمارا مطالبہ یہ ہونا چاہیے کہ اس اسلامی ریاستوں کے علاوہ جو فیڈریشن میں شریک ہوں ہمیں تمام فیڈریشن میں ۳۳٪ نشستیں حاصل ہوں۔

مسئلہ دفاع

ہندوستان میں فیڈرل نظام قائم کرنا میں ایک بہت بڑی وقت فراغ و حفاظت کی ہے۔ شاہی کمیشن کے ارادوں سے اس مسئلہ پر بحث کرتے ہوئے تمام ممالک کو پیش نظر رکھ لیا ہے تاکہ کنگی نظم و نسق کی باگ بچہ دولت برطانیہ کے ہاتھ میں رہے۔

انہوں نے کہا ہے

"ہندوستان اور برطانیہ کا تعلق کچھ ایسا ہے کہ ہندوستان کے مسئلہ دفاع کو ت اب یہ مشتمل

قریب میں محض ہندوستانی مسئلہ تصور کیا جا سکتا ہے، قابل مبالغہ و فتنہ پریٹ ناٹھین سلطنت کے اقتدار میں رہنا چاہیے کیا اس سے یہ نتیجہ اخذ کرنا چاہیے کہ جب تک برطانوی افواج اور برطانوی فسادوں کی مدد کے بغیر ہندوستانی اپنی سرحدوں کی حفاظت کے قابل نہ ہو چائیکہ برطانوی ہندوستان میں وہ دارالہد حکومت قائم نہیں ہو سکتی؟ موجودہ حالات میں اس امر سے انکار کرنا مشکل ہے کہ یہ واقعی ہندوستان کی "مٹی ترقی کی راہ میں ایک رکاوٹ ہے۔ اگر ضرورت پڑے گئے اس اصول کو تسلیم کر لیا جائے کہ جب کبھی ہندوستان کو مزید ترقیات حاصل ہوں اس کا مطلب یہ بھی ہو گا کہ فوجوں کا نظم و نسق ہندوستان کی متنبہ مجلس وضع قوانین کے ماتحت ہو تو وہ تمام امیدیں جو اس امر سے وابستہ ہیں کہ مرکزی حکومت بذریعہ اس منزل کی طرف چلے جائے اس کا بدلہ نکست ۱۹۱۷ء میں ہو گا سب سے بڑا خطرہ میں آجائے گی۔"

اپنے بیان کی مزید تائید کے لیے رکھا کیوں ہے "مکے چل کر اس امر پر خاص زور دیا ہے کہ ہندوستان میں مختلف مذاہب و مختلف سلوک کے درمیان جس کی ملاپیتیں اور قوتیں ایک دوسرے سے بالکل جدا گانہ ہیں ایک تسلیم رہتا ہے۔ پھر یہ کہ اس سلسلے کو در بھی زیادہ پیچیدہ بنانے کی کوشش کی ہے کہ

"یہ حقیقت کہ ہمارے عام اور مروجہ الفاظ میں ہندوستانی ایک قوم نہیں ہیں اور بھی میں ہو جاتی ہے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہندوستان کی جنگی قوموں اور دوسری نسلوں میں کس قدر فرق موجود ہے۔"

اس مسئلے کے سبب پلوں پر زور دینے کا مقصد یہ ہے کہ انگریز صرف بھارتی مسلمانوں سے ہندوستان کی حفاظت نہیں کر رہے ہیں بلکہ وہ اس کے اندرون اس و سکون کے بھی "میر حیدر آباد کاٹھ" ہیں۔ بہر حال پیدائش میں "جیسا کہ میں اس کا مطلب سمجھتا ہوں" اس مسئلے کا صرف ایک پہلو باقی رہ جائے گا یعنی ہندوستان کے خارجی تحفظ کا۔ سو۔ جاتی مسلمان کے علاوہ ہندوستان کے مسلمانوں اس و سکون کے لیے ناگزیر ہیں "ہندوستان کی فیڈرل ناگزیریں صوبہ سرحدی میں ایک طاقتور سرحدی اثر متبہ کر سکتی ہے جس میں ہر صوبے کے سپاہی شامل ہوں گے اور جس کی قیادت پر ملت کے "موجودہ دار الفساد کے ہاتھ میں ہو گی۔" مجھے اس امر کا یقین اس ہے کہ ہندوستان میں قابل فوجی اثر مودہ میں اور یہی چیز ہے جس سے قائد افکار اور اس میں یہ کہتے ہیں کہ افواج کا نظم و نسق درست برطانیہ کے ہاتھوں میں ہونا چاہیے۔ لیکن میں اس کے متعلق اپنی کی رپورٹ سے ایک اقتباس پیش کروں گا جس سے خود اس کا اندازہ قابل اعتراض نظر آتا ہے

"اس وقت کوئی ہندوستانی شب ملک معظم کی طرف سے پیش نہ ہو سکتا ہے اس لیے عامہ پر کار میں ہندوستانی کپتانوں کی کل تعداد ۳۹ ہے جس میں ۱۵ معمولی ریمینٹوں میں عام کر کے ہیں اس میں سے بعض کی عمر اس قدر زیادہ ہے کہ اگر وہ ضروری خدمات میں کامیاب بھی ہو جائیں جب بھی اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو سکے

کا اس کا اکثر حصہ میدہرست میں کیا بلکہ انہیں جنگ عظیم میں کیشن دیا تھا۔ اب یہ
 خوش کہ صورت حالات میں تغیر یہ کیا جانے کہ قدرتی تبدیلی کیوں ہو اور اس کے
 لیے کسی بھی تھکنہ کو شش کیوں نہ کی جائے وہ قرار دیا جس کو اس نے کیٹی۔ (اس کے
 حصہ اور فوجی سٹاف کے ساتھ تمام اراکین بدوستان تھے) شاید "در طریقہ" لفظ
 "ترقی" میں مع لہجہ اور امر پر محکم میں کہ ہر مرحلے پہ کامیابی حاصل ہو اور جنگی
 قیادت بہ طور قائم رہے۔ ظاہر ہے کہ اس سے ترقی کی رفتار اور راستہ رہے گی۔ موجودہ
 بدوستانی افسر معمولی عہدوں پر کام کرتے ہیں اور اس کا تجربہ محدود ہے لہذا یہ ممکن نہیں
 کہ وہ ایک قلیل عرصہ کے اندر اعلیٰ مراتب حاصل کر لیں۔ جب تک بدوستانی
 امیدوں کی قلیل ضمانت میں انصاف نہ ہو جائے اور ہم اس مسئلے کے اس سے
 خود شہد ہیں "جب تک بدوستانیوں کی ایک کافی تعداد اس قدر تجربہ اور مہارت حاصل نہ
 کر لے کہ جس سے سب میں تو کم از کم ہاتھ دھنسنے سے قدامت صرف بدوستانی
 ہوں" جب تک یہ رجحان ملتا اس آزمائش میں کامیاب نہ ہو جائے گا اس کی قیادت کا
 اور دور سے کام لینا ہی ہے اس وقت تک یہ ممکن نہ ہو گا کہ فوج نے نظم و نسق
 کو بدوستانیوں کے ذہن پہ دیا جائے اور یہ عمل اس حد تک پہنچ جائے کہ ساری
 فوج جیتے مندوساں ہو جائے۔ اس حالت میں بھی اس کام کی تکمیل کے لیے سالہا سال کی
 ضرورت ہو گی۔"

اب میں یہ عرض کرے گا کہ اس صورت حالات کا دورہ وار کیا ہے؟ اس کی
 وجہ ساری جنگی قوموں کی کوئی فطری خرابی ہے یا فوجی تعلیم کی سست و رفتار؟ ساری جنگی قوموں کی
 صلاحیت مسدود ہے۔ البتہ یہ ممکن ہے کہ یہ بہت تعلیم کے دوسرے شعبوں کے "جنگی تعلیم" کا عمل
 سہہ ہو۔ میں مسلمات کا دہر میں نہیں ایک عام آدمی کی حیثیت سے کہہ سکتا ہوں کہ اس دلیل کو
 جس انداز میں پیش کیا گیا ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ عمل ہیٹلر جی کے کا۔ گو: بدوستان کی
 غلامی بھی ختم نہیں ہو گی۔ خدا ضروری ہے کہ مسودہ رجسٹر کی تجویز کے مطابق سرحدی احوال کا نظم و
 نسق ایک دفاعی کیٹی کے ذمے کر دیا جائے اور اس کے ارکان کا فیصلہ باہمی طریقے سے ہو۔

بلکہ عجیب بات یہ ہے کہ مسائل رجسٹر میں بدوستان کی نہ ہی سرحدوں کو تو غیر معمولی اہمیت دی
 گئی ہے لیکن اس نے عربی خطے کے تعلق صرف سرحدی حالات سے کئے ہیں۔ اس میں کوئی شک
 نہیں کہ بدوستان بہ بڑی جنگی سے راستے سے ہٹے رہے ہیں۔ لیکن۔ امر بھی مسلم ہے کہ
 بدوستان کے موجودہ حاکم اس کے غیر محفوظ سوشل ہیڈ ویز سے اس کا قاصر ہوئے تھے۔ ایک
 "خود مختار بدوستان کے لیے اس ضروری ہے کہ وہ جنگی ہی بجائے چلی بھری سرحدوں کی سر
 زیادہ حفاظت کرے۔"

مجھے یقین ہے کہ اگر فیڈرل ریاست قائم ہوئی تو مسلم فیڈرل ریاستیں بدوستان کے تحفظ کی خاطر

ایک غیر جانبدار ہندوستانی قوت کے قیام کے لیے نہ تنگی اور مسترد دونوں پر متعین ہو، ہر قسم کی مدد دینے والے ہوں گی۔ مسئلوں کے واسطے میں اس قسم کے غیر جانبدار عناصر کو "موجودہ نئے بلکہ اکبر کے زمانے میں تو اس قدم سرحدی توان کے افسر ہندو ہی تھے۔ میں وشن سے محمد ملکا ہوں کہ اگر میڈم نظام حکومت میں ایک غیر جانبدار ہندوستانی لشکر قائم ہو تو اس سے مسلمانوں کے جدوہات جب وطنی اور زیدہ قوی ہو جائیں گے اور اس پر مبنی کامی نہ ہو جائے گا کہ اگر باہر سے کوئی حملہ ہوا تو مسلمان ہندوستان اپنے ہم مذہبوں کے ساتھ مل جائیں گے۔

اسلامی مطالبات

میں نے محترمہ اس امر کی وضاحت کر دی ہے کہ ہندوستان کے دو "یعنی مسلمانوں کے متعلق ہم مسلمانوں کو یہ طرز عمل اختیار کرنا چاہیے۔ ہمارا سب سے بڑا مطالبہ یہ ہے کہ فرقہ وارانہ مسائل کے مستقل قیام کے لیے ہندوستانی ہندوستان میں صوبوں کی تقسیم اور سر تو ہو جائے لیکن اگر مسلمانوں کا یہ مطالبہ مسترد کر دیا جائے تو پھر میں حمایت شدہ وہ کے ساتھ اس مطالبات کی حمایت میں اس کا اعلان اس اشد مسلم ناخوش وہ اس اشد مسلم ٹیٹ میں بار بار کیا گیا ہے مسلمان ہندوستان کسی ایسی "یعنی تبدیلی کو قبول نہ کرے۔ "مادہ نہیں ہوں گے جس کے ماتحت وہ بنگال اور پنجاب میں جداگانه مطالبات کے دریغ اپنی اکثریت حاصل نہ کر سکیں یا سرکاری مجلس میں اس میں ۳۳ فیصدی نشستیں نہ مل جائیں۔ اب تک مسلمانوں کے سیاسی رہنما وہ کہہ رہے ہیں کہ چلے ہیں، پہلا، گڑب گڑب کا مسترد شدہ میثاق ہے جسے قیامت بند کے لحاظ تصور پر مرتب کیا گیا تھا اور جس کے ماتحت مسلمان اس نامہ واقع سے محروم رہ جاتے تھے کہ وہ اس ملک میں انسانی طاقت پیدا کر سکیں، دوسرا، گڑب گڑب کی نام نہاد ویدائی آبادی کی عامر مدی اتحاد و اتحاد کی وہ طاقت اندیشہ۔ قریبی سے جس کا شمار ایک ایسی تجویز میں "ہے جس سے پنجاب کے مسلمان قلیت میں رہ جاتے ہیں۔ یک کاروں سے کہ وہ میثاق کی اور اس تجویز دونوں کی خدمت کرے۔

سائنس رپورٹ سے مسلمانوں کے ساتھ ایک بہت بڑی نا انصافی کی ہے اور وہ یہ کہ انہوں نے بنگال اور پنجاب میں اس کے لیے ایک "یعنی اکثریت کی سفارش نہیں کی۔ اس کا مطالبہ یہ ہے کہ مسلمان یا تو میثاق لکھنؤ کے پابند رہیں، مخلوط انتخابات کو اختیار کریں۔ حکومت ہند نے سائنس رپورٹ کے متعلق جو دوست بھیجی ہے اس میں اس امر کا اعتراف کیا گیا ہے کہ رپورٹ کی شامب کے بعد مسلمانوں نے ان دونوں تجویزوں میں سے کسی ایک کو بھی پسند نہیں کیا۔ "اداشت میں لکھا ہے کہ مسلمانوں کی یہ شکایت سچا ہے کہ نہیں بنگال اور پنجاب میں تناسب آبادی کے لحاظ سے مساوی کا حق نہیں دیا گیا۔ "مجلس یہ امر کہ اس کو دوسرے صوبوں میں "پانک" حاصل ہے اس نقصان کی حافی میں کہ۔ میں قیام یہ بات یہ ہے کہ اس یا واداشت میں بھی مسلمانوں کے ساتھ انصاف کرنے کی کوشش نہیں کی گئی۔ جہاں تک پنجاب کا تعلق ہے حکومت ہند۔ بھی اس "تمہایت احتیاط سے تیار کی

ہوئی متوازن انتظامیہ کی جامعیت کی ہے جس کو خطاب کو تسلیم کے سرکاری مجسٹریٹس نے مرتب کیا تھا اور اس کے ماتحت مسلمانوں کو خطاب کی پوری مجلس میں صرف ۴۹ فیصدی نشستیں ملتی ہیں۔ وہ ہندوؤں اور سکھ اور کھنوں پر صرف دو کی کثرت حاصل ہوتی ہے۔ طے ہے کہ خطاب کی مثال بچائے خود اس قدر قیام کس سے کہ اس کے بعد کچھ کسی کی ضرورت ہوتی نہیں رہی۔ مسلمانان پنجاب کسی ایسی تنظیم نہیں کر سکیں گے جس کی مدد سے انہیں پوری مجلس میں قطعی کثرت حاصل نہیں ہو جائے۔ ہر حال لازماً اردوں اور ان کی حکومت کو اس امر سے اتفاق ہے کہ جب تک حق رائے رائے کی اس قدر وسیع نہ ہو جائے کہ ہر ملت کا تناسب آبادی واضح طور پر اس کے مائندوں سے ظاہر ہو سکے اور جب تک تمام مسلمان باخلاق رائے جداگانہ نمائندگی کے حق سے دوسروں سے ہو جائیں "ہندوستان کی اقلیتیں اس سر کی عاز ہوں گی کہ فرقہ وارانہ انتخابات قائم نہ رہیں۔ لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا کہ جب حکومت ہند کے روایتی مسلمانوں کی شکایت بجا ہے تو اسے ای جرات یوں نہیں ہونی کہ وہ خطاب اور پچال میں مسلمانوں کے لیے آئینی اکثریت کی سٹارٹ کرے۔

مسلمان ہندوستان کو کسی ایسی تبدیلی سے بھی اتفاق نہیں ہے گا جس کے ماتحت سندھ کا ایک علیحدہ صوبہ نہ کر دیا جائے۔ شمال مغربی سرحدی صوبہ کا سیاسی درجہ وہی نہ ہو جائے جو ہندوستان کے دوسرے صوبوں کا ہے۔ سندھ اور بلوچستان کو باہم ملا کر ایک نیا صوبہ قائم کر دینا چاہیے۔ احاطہ بہتینی اور سندھ میں کوئی چیز بھی تو مشترک نہیں۔ ارکان کیشن کو بھی اعتراف ہے کہ بل سندھ کی رہنمائی اور اس کا تھن عرق و عرب سے مشابہ ہے۔ کہ ہندوستان سے مشہور سلامی خفرائیہ دن مسعودی نے آج سے بہت پہلے عرب اور سندھ کی ای باہمی مشابہت کی طرف اشارہ کر دیا تھا۔ مسعودی نے لکھا ہے کہ سندھ وہ ملک ہے جو مملکت سلامی سے قریب تر ہے۔" سب سے پہلے مولیٰ حد کا قول تھا کہ مصر کی پشت افریقہ کی جانب ہے اور نہ عرب کی طرف۔ مناسب رد و بدل کے ساتھ ایک کچھ سندھ کے متعلق بھی کہا جا سکتا ہے۔ سندھ کی پیچہ ہندوستان کی طرف ہے اور نہ وسط ایشیا کی جانب۔ علاوہ دیں اگر سندھ کے اس درامتی مسائل جن سے حکومت بہتینی کو مطلق ہمدردی میں اور اس کی بے شمار تجارتی صلاحیتوں کا لحاظ رکھ لیا جائے اس لیے کہ کہ چلی چلتے دھتے ایک روز لازماً ہندوستان کا دوسرا دارالسلطنت بن جائے گا تو صاف نظر آ جاتا ہے کہ اس کو احاطہ بہتینی سے ملحق رکھنا مصلحت مدیشی سے کس قدر دور ہے۔ بلکہ اس وقت سنی فارویہ دوست ہے لیکن ممکن ہے کہ وہ مل ہی اس کا حریف بن جائے۔ کہا جاتا ہے کہ اس راہ میں کچھ مالی مشکلات حائل ہیں۔ ابھی تک اس کے متعلق کوئی مستند بیان میری نظر سے نہیں گذر لیکن فرس کر بیچنے کے اس قسم کی مشکلات موجود ہیں اس کے یہ سنی تو نہیں کہ حکومت ہند اس امید (یا صوبہ واپس) ذات ترقی کی جدوجہد میں عارضی طور پر مدد دے۔

دہا شمال مغربی سرحدی صوبہ۔۔۔ صوبہ امر سائت امر سائک ہے کہ ارکان کیشن نے عملاً اس امر سے انکار کر دیا ہے کہ اس صوبہ کے باشندوں کو بھی صدمات کا حق حاصل ہے۔ اس کی سارشات

Broy کمپنی سے بھی کم ہیں اور وہ جس کونسل کی تجویز پیش کرتے ہیں وہ بیف کشر کی مطلق
الغالبی کے لیے محض ایک تڑکا نام دے گی۔ اتفاقاً کا یہ یہ مٹی حق کہ وہ سکرٹ روش کر لیں
محسوس لے سب کر لیا گیا ہے کہ وہ ایک بار وہ خانے میں رہتے ہیں ارکھن کیش کی یہ دلیل کس
قدر بھی طبع کیوں نہ ہو اس سے کسی جماعت کا اطمینان نہیں ہو سکتا۔ سیاہی اصلاحات کی مثال
روٹی کی سی ہے نہ کہ شک کی اور ہمارے قریب ہے کہ ہم تمام سالوں کو یہ روشی پہنچائیں خود وہ
خانہ بارود میں رہتے ہوں یا کوئلے کی قال میں۔ افعال ایک مادی اور ایسی قوم ہے۔ وہ اپنے مقاصد
کے لیے ہر قسم کی تکیف برداشت کر لے گی۔ وہ ہر ایسی دشمنی کی شدت سے مزاحمت کریں گے جو
اس کو تدارک ترقی کے حق سے روک دے۔ ان لوگوں کو مطمئن رکھا ہندوستان اور انگلستان دونوں
کے لیے مفید ہے۔ گذشتہ پانچ میں اس پر قسمت صوبہ میں جو سماج واقعات پیش آ چکے ہیں وہ محسوس
اس کی دہائی دور غیر ہندو۔ سلوک کا نتیجہ ہیں جو ہندوستان میں صوبہ حکومت خود اختیاری کے بعد
سے سے کر رہا رکھا گیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ برطانوی عدلیہ صحیح عادات کا ادارہ کرے میں محسوس
میں کریں گے اور وہ اپنے آپ کو اس غریب میں جلا نہیں رکھیں گے کہ اس صوبہ میں دو ہندو پیش
آ رہا ہے عارضی اثرات کا نتیجہ ہے۔

حکومت ہند نے بھی اپنی یادداشت میں صوبہ سرحدی کے لیے جس اصلاحات کی سفارش کی ہے وہ
ناگال ہیں۔ بے شک اس کا دائرہ کیش کی سفارشات سے وسیع ہے کیونکہ اس میں ایک طرح کی ختم
کوئل اور نیم ختم کلید کی تجویز کی گئی ہے لیکن حکومت ہند سے بھی اس صوبہ کو وہ سیاہی درجہ
نہیں دے جو دوسرے صوبوں کو حاصل ہے۔ حالانکہ افعال ملتان اس بات نے کہیں زیادہ اہل ہیں کہ
ہندوستان کے دوسرے باشندوں کی نسبت جمہوری ادارات میں حصہ لیں۔

راؤنڈ ٹیبل کانفرنس

میر خیال ہے کہ جب مجھے رڈ ٹیبل کانفرنس کے متعلق چند سرسری اشارات کر دینا چاہیے۔
واقعی طور سے مجھے اس کانفرنس سے کوئی امید نہ تھی۔ نہیں دلہہ یہ ضرور تصور کیا جاتا تھا کہ فرقہ وارانہ
نازعات کے رزمگاہ سے دور ایک بڑی ہونے والی لوگ کہیں زیادہ ہوشیاری سے کام لیں گے لیکن
المسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ واقعات اس کے بالکل برعکس ہیں حقیقت یہ ہے کہ فرقہ وارانہ مسائل پر
جو بحث سدن میں ہوئی ہے اس میں مسلمانوں اور ہندوؤں کا قدرتی حکاف دور مکی زیادہ واضح ہو گیا۔
ہمیں وہ دیر عظیم انگلستان کو اس سرے انکار ہے کہ ہندوستان کا مسئلہ بین الاقوامی ہے قوی ہیں۔
اسوں نے کہا ہے۔ "یہ ایک دشوار بات ہو گی کہ میری حکومت پارلیمنٹ کے سامنے جب کانڈ انتخابات
کی تجدید پیش کرے اس سے کہ قلوب انتخابات مگر یوں کے بہتات جمہوریت پسندی کے زیادہ قریب
ہیں۔" اسوں نے اس امر پر غور نہیں کیا کہ ایک ایسے ملک میں جہاں متحدہ قومیں آباد ہوں۔ طاقی
جمہوریت کی صورت قائم نہیں ہو سکتی۔ اور تو یہ گاہیہ کہ اس مسئلہ کو جمہوریت اصول پر حل کیا

جائے جداگانہ انتظامات کو قائم رکھنا اس کا کوئی عہدہ بدل نہیں ہے۔ مجھے یہ بھی امید نہیں کہ تعلیموں کی سب کچھ کسی صحیح نتیجے پہنچے۔ مگر ان امر سارا مسئلہ برطانوی پارلیمنٹ میں پیش ہو گا۔ ہمیں امید ہے کہ انگریز قوم کے بالغ نظر قدامتداریوں اس مسئلے کو گھڑی سطحی نگاہوں سے نہیں دیکھیں گے، جیسا کہ اب تک ہندوستان کے اکثر ارباب سیاست سے کیا ہے بلکہ ان کی نگاہیں اس معاملہ کی بہت ہندوستان کے اکثر ارباب سیاست سے کی ہے۔ ہر وہ دستور جو اس تصور پر مبنی ہو گا کہ ہندوستان میں ایک ہی قوم رہتی ہے یہ اس کا مقصد یہ ہو کہ جہاں اس اصولوں کا لفظ لیا جائے تو برطانیہ کے جذبات حسرت پسندی کا نتیجہ ہیں۔ اس کا مطلب صرف اسی قدر ہو سکتا ہے کہ ہندوستان کو تادمست خاندان جنگی کے لیے تیار کیا جائے۔ جوں تک میری سمجھ قائم کرتی ہے اس ملک میں اس وقت تک اس دوستوں قائم نہیں ہو سکتا جب تک اس امر کو تسلیم نہ کر لیا جائے کہ ہندوستان کی ہر مت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اسی سے اپنا مستقبل قطع کیے بغیر جدید اصولوں پر آزادی کے ساتھ ترقی کرے۔

مجھے یہ دیکھ کر مسرت ہوتی ہے کہ ہمارے مسلمان مسند میں کو اس مسئلے کے صحیح حل کی امید کا پورا پورا احساس ہے اس کو ہم نے ہندوستان کا بین الاقوامی مسئلہ کہا ہے اس کا یہ اصرار بالکل جائز ہے کہ اگر حکومت میں ذمہ داری کا مسئلہ اٹھ کرے سے پہلے فرقہ وارانہ تفرقات کا تسخیر ہو جانا ضروری ہے۔ کسی مسلمان بیانی رہنا کو اس ضمن میں لفظ "فرقہ واری" کا مطلق خیال نہیں کرنا چاہیے جسے ہندو گھڑی پر اپنی نظروں کی خاطر استعمال کر رہے ہیں تاکہ اس دور پر انھیں وہ انگلستان کی جذبات پسندی سے فائدہ اٹھائیں اور انگریزوں کے یہ امر کہ ہندوستان کی واقعی وہ حالت ہے جو اصل میں ہے کہیں۔ اس وقت سے یہ معاملہ خطرے میں ہیں۔ ہماری قدرت مسلمانوں کے درمیان ہندوستان کے دوسرے باشندوں کی نسبت کہیں زیادہ بیک رنگ قوم ہیں بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اگر ہندوستان میں کوئی قوم سستی سے تو وہ مسلمان ہی ہیں۔ اگرچہ ہندو ہر بات میں ہم سے کہیں ہیں ابھی تک اس کو وہ بیک رنگی حاصل نہیں ہوئی جو آپ تو مٹے کے لیے ناگزیر ہے اور یہ مسلمانوں سے یہ خود آپ کو عطا کی ہے۔ بیک رنگ ہندو اس امر سے بہت متعجب ہیں کہ وہ ایک قوم بن جائیں مگر قوموں کی ترکیب کو ان کے اندر کی زندگی میں قدم رکھتا ہے اور جہاں تک ہندوؤں کا تعلق ہے کہ وہ اپنے تمام عقائد و عقاید کو ایک قلم بدل دیں۔ ایسے ہی مسلمان رہنماؤں اور ارباب سیاست کو اس طریقہ فکر سے متعلقہ نہیں رہیں گے۔ اس کا متاثر ہونا نہیں چاہیے کہ کسی امر اور دوسرے اسلامی ممالک قوم پسندی کے اصولوں پر گامزن ہیں۔ مسلمان ہندوستان کی حالت اس سے بالکل مختلف ہے۔ ان ممالک کی ساری آزادی تقریباً مسلمانوں کی ہے اور جو تعلقات باقی رہ جاتی ہیں ان کا تعلق اصطلاحات اور کتاب سے ہے۔ مسلمانوں اور اہل کتاب کے درمیان کوئی معاشرتی دیوار حائل نہیں۔ مگر کوئی یہودی، مسلمان یا زرتشتی (یعنی پارسی) کسی مسلمان کا کھانا چھو لے تو وہ جس میں ہو جانا شریعت اسلامی کی رو سے اس میں باہم ممانعت جاری ہے۔ حقیقت میں یہ وہ اولین قدم تھا جو اسلام کے عقائد و عقاید ہی نوع انسانی کی خاطر لیا گیا۔ اس سے اس دور کو جس کا ملاتی نصب العین تقریباً ایک ہوا تھا

ہم مل جائے گی دعوت دی۔ قرآن پاک کا ارشاد ہے:

یا اہل کتاب تعالوا الیٰی کلمۃ (یعنی توحید) صواب بنیاد بنسکھ۔ یہ الگ بات ہے کہ مسلمان اور عیسائی اقوام کے باہمی جنگ و جدل اور بحر مغرب کی چھ دہائیوں نے اس امر کا مولد نہیں دیا کہ دنیا کے اسلامی اس آیت کے لا اختلا معوں کو عمل میں لائی۔ ہر حال آج بلاد اسلامیہ میں یہ مفہوم اسلامی قومیت کی شکل میں پورا ہو رہا ہے۔

مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ ہم اپنے مندوبین کی کامیابی کا اندازہ صرف اس ایک امر سے کر سکتے ہیں کہ وہ کانفرنس کے غیر مسلم مندوبین سے قرار داد دہلی کے مطالبات کہاں تک منوالیتے ہیں۔ اگر ان مطالبات کو مسترد کر دیا گیا تو ایک ضابطہ ہی ایم اور عظیم الشان سوال پیدا ہو گا۔ اس وقت ضرورت ہو گی کہ ہندوستان کے مسلمان ایک ہو کر واقعی سنجیدگی سے قائم ہیں تو آپ کو اس قسم کے عمل کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ ہمارے سربراہ آدرہ لوگوں نے کافی غور و خوض سے کام لیا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک حد تک یہ انہیں کے غور و فکر کا نتیجہ ہے کہ ہم لوگ ان قوتوں سے آشنا ہوئے ہیں جو ہندوستان کے اندر اور اس کے باہر ہماری متحدہ قوتوں کی تشکیل میں کار فرما ہیں۔ لیکن میں آپ سے اس قدر پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا اس غور و فکر نے ہم میں اتنی قابلیت پیدا کر دی ہے کہ اگر مستقبل قریب میں ضرورت پیش آئے تو ہم اپنے آپ کو اسی قسم کے عمل کے لیے تیار پائیں جو حالات کا تقاضا ہو؟ مجھے آپ سے بلا تکلف کہہ دینا چاہیے کہ ہندوستان کے مسلمان اس وقت دو عوارض کا شکار ہو رہے ہیں 'پہلا عارضہ یہ ہے کہ ہم میں عنصروں کا وجود نہیں۔ سرما کلم بلی اور لارڈ اردن کی تشخیص بالکل صحیح تھی جب انہوں نے علی گڑھ یونیورسٹی میں یہ خیال ظاہر کیا تھا کہ ملت اسلامیہ نے کوئی رہنما پیدا نہیں کیا۔ رہنماؤں سے میرا مطلب وہ افراد ہیں جن کو حمایت ایروزی یا وسیع تجربات کی بدولت ایک طرف یہ اور اک حاصل ہو کر اسلامی تعلیمات کی روح اور اس کی تقدیر کیا ہے' دوسری طرف ان میں یہ صلاحیت موجود ہو کہ وہ جدید حوادث کی رفتار کا اندازہ صحت کے ساتھ کر سکیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر کسی قوم کی قوت عمل کا انحصار ہوتا ہے۔ دوسرا مرض جو مسلمانوں کے اندر گہر کر چکا ہے یہ ہے کہ ان میں اطاعت کا مادہ باقی نہیں رہا۔ یہی وجہ ہے کہ آج متحدہ افراد اور متحدہ جماعتیں الگ الگ راہوں پر گامزن ہیں اور اس سے قوم کے عام افکار اور اس کی سرگرمیوں پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ جو طرز عمل ہم نے مذہب میں اختیار کر رکھا تھا اب وہی سیاسیات میں ہو گیا ہے۔ لیکن مذہبی فرقہ بندیوں سے اتنا نقصان نہیں پہنچا اس لیے کہ ان سے کم از کم اتنا تو ظاہر ہوتا ہے کہ ہمیں اس اصول سے دلچسپی ہے جس پر ہماری ترکیب کا انحصار ہے۔ مزہ برآں یہ اصول اس قدر وسیع ہے کہ کسی فرقے کو اس قدر جرات نہیں ہو سکتی کہ وہ اسلام کی حدود ہی سے باہر نکل جائے۔ ہر قسم اس کے اگر سیاسی زندگی میں اختلافات کو جائز رکھا گیا بالخصوص اس وقت جب مفاد ملت کی خاطر اتحاد عمل کی ضرورت ہے تو اس کا نتیجہ سوائے ہلاکت کے اور کچھ نہیں ہو گا۔ فقہا سوال یہ ہے کہ ان دونوں امراض کے علاج کی صورت کیا ہے۔ اول الذکر کا تدارک ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ البتہ

جہاں تک دوسری بیماری کا تعلق ہے میرا خیال ہے کہ ہم اس کا دفعہ کر سکتے ہیں۔ میں نے اس موضوع پر ایک خاص رائے قائم کر رکھی ہے لیکن بہتر ہو گا کہ میں اس وقت تک اس کا اظہار نہ کروں جب تک کہ ایسی صورت حالات پیدا نہ ہو جائے جس کا خطہ ہے۔ خدا نخواستہ اگر ایسا ہوا تو تمام سرد اور وہ مسلمانوں کا 'خواہ' ان کے خیالات کچھ بھی ہوں فرض ہو گا کہ وہ ایک جگہ جمع ہوں اور صرف قراردادیں ہی منظور نہیں کریں بلکہ اپنے مقاصد میں حقیقی کامیابی کے حصول کے لیے مسلمانوں کے سامنے کوئی راہ عمل پیش کریں۔ میں نے اس امر کا تذکرہ صرف اس لیے کر دیا ہے کہ آپ نہایت سنجیدگی کے ساتھ اس پر غور کریں۔

خاتمہ سخن

حضرات مجھے جو کچھ عرض کرنا تھا کر چکا۔ آخر میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ مسلمان ہند اس وقت اپنی زندگی کے جس نازک دور میں سے گزر رہے ہیں اس کے لیے کامل تنظیم اور اتحاد عوام و مقاصد کی ضرورت ہے۔ ہمارے ملی وجود کی بقا اور ہندوستان کا مفاد صرف اسی ایک امر سے وابستہ ہے۔ ہندوستان کی سیاسی فلاحی تمام ایشیا کے لیے لامتناہی مصائب کا سرچشمہ ہے۔ اس نے مشرق کی روح کو پھل ڈالا ہے اور اسے اظہار ذات کی اس مسرت سے محروم کر دیا ہے جس کی بدولت کبھی اس میں ایک بلند اور شاندار تمدن پیدا ہوا تھا۔ ہم پر ایک فرض ہندوستان کی طرف سے عائد ہوتا ہے جو ہمارا وطن ہے اور جس میں ہمیں جینا اور مرنا ہے اور ایک فرض ایشیا بالخصوص اسلامی ایشیا کی جانب سے اور پھر ایشیا کے دوسرے اسلامی ممالک کی نسبت ایک ہی ملک میں سات کروڑ مسلمانوں کی موجودگی پر محض اسلامی زاویہ نگاہ ہی سے نہیں بلکہ ہندی مسلمانوں کے نقطہ نظر سے غور کریں۔ ایشیا اور ہندوستان کی طرف سے ہم پر جو فرائض عائد ہوتے ہیں ان کی بجا آوری اس وقت تک ممکن نہیں جب تک ہم اپنے ارادوں کو ایک مخصوص مقصد پر جمع نہیں کر لیں گے۔ اگر آپ ہندوستان کی دوسری ملتوں کے درمیان اپنا وجود قائم رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے سوائے اس کے اور کوئی چارہ کار نہیں۔ ہماری بے نظم اور منتشر حالت کے باعث ہمت سے ایسے سیاسی معارف جو ہماری زندگی کے لیے ناگزیر ہیں 'دن بدن پیچیدہ ہو رہے ہیں۔ میں فرقہ وارانہ مسائل کے قصے سے مایوس نہیں ہوں لیکن میں آپ سے اپنے اس احساس کو پوشیدہ نہیں رکھ سکتا کہ موجود نازک حالات کے تذکرہ کے لیے ہماری ملت کو مستقبل قریب ہی میں آزادانہ جدوجہد کرنا پڑے گی۔ لیکن کسی سیاسی طرز عمل کے لیے آزادانہ جدوجہد کرنا اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے جب پوری قوم اس پر آمادہ ہو اور ان کے تمام عزائم اور ارادے ایک ہی مقصد پر مرکوز ہو جائیں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ہم لوگوں کے اندر بھی وہ اشتراک عزم پیدا ہو جائے جس کا از خود نشوونما ہوتا ہے؟ کیوں نہیں۔ فرقہ بندی کی ہوس اور نفسانیت کی قیود سے آزاد ہو جائیے اور پھر اس نصب العین کی مدد سے جس میں جو آپ کی طرف منسوب ہے اپنے انفرادی اور اجتماعی اعمال کی قدر و قیمت کا اندازہ کچھ خواہ وہ مادی اغراض ہی سے متعلق کیوں نہ

ہوں۔ اوریات سے گزر کر روحانیات میں قدم رکھیے۔ بلکہ کثرت ہے لیکن موج نور ہے 'حیات' وحدت ہے۔ ایک سہی ہو میں نے تاریخ اسلام سے سیکھا ہے یہ ہے کہ یہ صرف اسلام تھا جس نے آدھے وقتوں میں مسلمانوں کی زندگی کو قائم رکھا کہ مسلمان۔ اگر تین آپ اپنی نگاہیں پھر اسلام پر جمادیں اور اس کے زندگی بخش تخیل سے متاثر ہوں تو آپ کی منشور اور پرائیڈ قوتیں ازسرنو جمع ہو جائیں گی اور آپ کا وجود ہلاکت و بربادی سے محفوظ ہو جائے گا۔ قرآن مجید کی ایک نہایت سنی فیز آیت یہ ہے کہ ہمارے نزدیک ایک پوری ملت کی موت و حیات کا سوال ایسا ہی ہے جیسے ایک نفس واحد کا۔ پھر کیا یہ ممکن نہیں کہ ہم مسلمان ہو بجا طور پر یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ یہ ہمیں تھے جو سب سے پہلے انسانیت کے اس بلند اور ارفع تصور پر عمل پیرا ہوئے ایک نفس واحد کی طرح زندہ رہیں۔ جب میں یہ کہتا ہوں کہ ہندوستان کی حالت وہ نہیں جیسی کہ نظر آتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں کسی شخص کو حیرت میں ڈالنا چاہتا ہوں۔ ہر حال اس کے صحیح سننے آپ پر اسی وقت آشکارا ہو سکیں گے جب آپ ان کے مشاہدے کے لئے ایک صحیح اجتماعی انا پیدا کر لیں گے۔ ملکہ و عسکر لا سترکم من قبل اذا اصدقتم (۵۴:۵۵)۔

حزب سید خیر نمازی

(رسالہ صوفی جلد ۴، شمارہ ۴، اپریل ۱۹۶۸ء)

مظفر حسین آل پاکستان اسلامک ایجوکیشن
کانگریس کے ان سات اسلامی ارکان میں سے ہیں
جنہوں نے ۱۹۶۹ میں کانگریس محمد رفیع الدین کی
رہنمائی میں اس ادارہ کی بنیاد رکھی تھی۔ مسلسل
مازمت آپ تک ذراعت سے منسلک رہے
جس میں سے بطور ڈائریکٹر مسیح انعامیٹن ذری
تحقیقاتی کونسل اذاعت خوراک و ذراعت
حکومت پاکستان ایک سال بطور ڈائریکٹر ایگزیکٹو
انعامیٹن پنجاب دس سال اور بطور ممبر کسان
کشن حکومت پنجاب اعلیٰ سال خدمات انجام
دیے۔ ممبر آپ کو اقبالیات سے گہرا شغف رہا
ہے۔ آپ کے مقالات اقبال ریویو، اقبال اسلامی
تسلیم میں شائع ہوتے رہے ہیں اور اقبال
ایڈی پاکستان نے آپ کی ایک کتاب "اسلام
اقبال کے ذریعہ افکار" شائع کی ہے۔ آج کل
آپ آل پاکستان اسلامک ایجوکیشن کانگریس کے ایڈمک ایڈ
ایڈمنسٹریٹو ڈائریکٹر ہیں۔

آل پاکستان اسلامک ایجوکیشن کانگریس